

प्रकाशकः—
श्री अखिल विश्व जैन मिशन
अलीगज (एटा)
उ० प्र०

जिओ और जीने दो !

अहिंसा परमो धर्मः यतो धर्मस्ततो जयः !

किसी को भी न घास दो !

मुद्रक.—
महावीर मुद्रणालय,
अलीगज (एटा)
उ० प्र०

शुद्धि

जैन तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभनाथ जी प्रथम तीर्थङ्कर होने के कारण 'आदिनाथ' नामसे भी प्रसिद्ध हैं। पुराण-ग्रंथों तथा अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य में उनके चरित्र का वर्णन विविध रूपों में हुआ है। जो विवरण उपलब्ध हैं उनसे ज्ञात होता है कि भगवान्, ऋषभ उच्चक्रोष्टि के त्यागी-महात्मा हुए। महाभारत, बौद्ध ग्रन्थ 'दीर्घनिकाय' तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में सुख-शान्ति वाले एक स्वर्ण युग की परिवर्तना की गई है। उसके बाद एक समय वह आया जब कि लोग देवी-सुखों को भूल गए और 'मात्स्यन्याय' की स्थिति में आकर एक-दूसरे को मारने लगे। ऐसी स्थिति से बचाकर मानव को कल्याणकारी मार्ग बताने वाले भगवान् ऋषभ हुए, ऐसी मान्य परम्परा है। समाज की विघ्नताओं को दूर करने, सुख-शान्ति और कल्याण को सभी प्राणियों के लिए सुख-व्यवस्थापन गणों का विकास करना भगवान् ऋषभ के जीवन का उद्देश्य था। उन्हें जन-कल्याण के लिये तथा भारतीय संस्कृति के आदि प्रणालियों के रूप में आदर प्राप्त होता है, जो यथार्थ है।

भारतीय मूर्तिकला में आदिनाथ जी की प्रायः पद्मासन पर ध्यान-मुद्रा में स्थित आलोखित किया गया है। उनके कंधों पर केशों का लुटे मिलाती है। परवर्ती प्रतिमाओं में उनके मुख्य लाङ्गन वृषभ (बैल) को दिखाया गया है। उनका योगा-रूप सभी प्रतिमाओं में परिलक्षित है। कुषाणकाल से जिन सर्वतोर्भाद्रका प्रतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ उनमें भगवान् ऋषभ को प्रथम स्थान प्रदान किया गया। एसी कला कृतया में अन्य तीन प्रमुख तीर्थङ्करों (नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर) की प्रतिमाओं के साथ उन्हें पद्मासन तथा खड्गासन-इन दोनों रूपा में प्रदर्शित किया गया है। ईस्वी प्रथम शती से लेकर मध्यकाल के अतः तरु भगवान् ऋषभ को बहु-संख्यक प्रतिमाओं का निर्माण भारत के विभिन्न भागों में हुआ इनमें कितनी ही अभिलिखित प्रतिमाएँ हैं। इनके द्वारा विभिन्न युगों में विकसित होने वाली कला के रूप का पता चलता है। साथ ही आम्-लेखों से जैन धर्म के विभिन्न गणों, कुलों शाखाओं आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने भगवान् ऋषभ के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य, पुरातत्व एवं जन श्रुतियों में उपलब्ध सामग्री का विवेचन किया है। उन्होंने प्राचीन भारत के समाज, धर्म, दर्शन और लोक-जीवन की भाँकी प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को मोड़ने में भगवान् ऋषभ का क्या योग रहा है। भारतीय परम्परा में प्राप्त अनेक गुणधर्मों को सुलभाने का भी प्रयत्न लेखक द्वारा सरल शैली में किया गया है। भगवान् ऋषभ के बहुमुखी जीवन के सम्बन्ध में यह ग्रन्थ निःसन्देह एक नवीन, व्यवस्थित प्रयास है।

सागर विश्वविद्यालय,
दिसम्बर, १९५६

कृष्णदत्त बाजपेयी

अपनी बात ।

‘गुण-समुद्र तुम गुण अविकार,
कहत न सुरगुरु पावै पार ।’

जिनके गुणोका ओर-छोर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी न पा सके, उनका वर्णन इस युगका एक निरीह मानव कर सकेगा—यह कल्पना करना दुरूह है। हा, इस कठिनाई में भी निरीह मानवके लिये आशाका सबल मिलता है और वह यह है कि तीर्थंकर ऋषभ अथवा वृषभ भी आखिर मनुष्य थे। मनुष्य होने के नाते मनुष्य उनको सोच, समझ और पहिचान सकता है। देवत्व प्रारम्भ में दूर की चीज है क्योंकि वह अन्तर में छिपा हुआ है फिर भी उसका आभास मानवत्व में दृष्टिगोचर होता है। अतः पहले मानव मानव बनने के लिये मानवता को पहिचाने। इस दृष्टिकोणसे जब हम तीर्थंकर ऋषभ अथवा वृषभ की पावन जीवनी पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं उनको लोकोपकार और विशिष्ट ज्ञानी महापुरुष! वह मानवको सम्य और शिष्ट जीवनकी अ-आ-इ-ई पढाते हैं और नाना प्रकारके आविष्कारों का सृजन करके मानव जीवनकी सुख-समृद्धि का साधन उपस्थित करते हैं। उनके प्रारम्भिक जीवन का आदर्श मानवता के लिये महती प्रेरणा और उत्कर्षका स्रोत है। कवि पोपने भी मानवको लक्ष्यकर ठीक ही कहा है कि ‘मानव’ तू अपने को पहिचान। मानव जाति के लिए मानव ही अध्ययन की ठीक वस्तु है।’

‘Know then thyself, presume not God to scan,
The proper study of mankind is Man’

सभी तीर्थङ्कर मानव थे और ऋषभ भी । अलवता उन्होंने अपने कई पूर्व जन्मों से मानवता का अध्ययन किया था और उसे अपने ऐहिक जीवनो में विकसित भी किया था—इसीलिये वह जन्मसे ही विलक्षणता लिये हुये थे । उनका शरीर विनोदण—समचतुरसस्थान और वज्रवृषभनाराच सहनन को लिये हुये अपूर्व बल और सौन्दर्य का आगार था, उनका ज्ञान अद्भुत अर्वाधज्ञान (Clairvoyance) था । उनका मन मानवताका प्रति दम्ब दयाका सिधु था । ऐसे महान् मानवके आदर्श चरित्र में मनोगो को लगा देना और उसे प्रकाशमें लाना स्व और पर का सच्चा हित साधना है । अतएव तीर्थङ्कर ऋषभका दिव्य जीवन भले ही अगम दिखता हो, परतु निर्मल बुद्धिके द्वारा उसकी भाकी पा लेना असंभव नहीं है ! कहा भी है कि मृगी अपने शिशु प्रेम में विह्वल होकर उसकी रक्षाके लिए मृगपति का सामना करने से नहीं डरती !

उसपर भ० ऋषभका आदर्श सामान्य मानवता तक ही सीमित नहीं है । उन्होंने मानवता के चरमोत्कर्षमें देवत्वको मूर्तमान बनाया था । मानवका व्यक्तित्व अवश्य भौतिक है, परतु निरा भौतिक नहीं । भौतिक जीवन भी चेतन पर टिका हुआ है, यदि भौतिक शरीर में आत्मा का चैतन्यभाव न हो तो मिट्टी मोलका भी नहीं । और यदि उसके भीतर चेतन रह रहा है तो वह मिट्टीको भी बहुमूल्य बना देता है । कोहनूर हीरा भी तो पापाण ही था, किंतु चेतनके प्रकाशने उस का मूल्य आँका । इसीलिए आज कोहनूर हीरा दुनियामे अपूर्व मूल्य रखता है । भ० ऋषभका जीवन जहाँ मानवको शानी-विज्ञानी बनकर आविष्कारो का सिरजन करने की प्रेरणा देता है जिससे मानवका ऐहिक जीवन सुखी बने, वहाँ ही वह उसे सयमी जीवन का भी पाठ पढाता है । मानव भोग भले ही भोगे, परंतु उनमें आसक्त न होवे । मोठा खाना बुरा नहीं है, परतु उसमें आसक्त होकर अधिक मोठा खा लेना अवश्य हानिकर है । इसी तथ्यके दर्शन पाठकको भ० ऋषभ के पावन चरित्रमें देखने को मिलते हैं । भ० ऋषभका दृष्टान्त इसवात का प्रमाण है कि भोगोमें आसक्त होना मानवता का ध्येय नहीं है—मानवता का ध्येय पूर्ण मानव (Perfect Man) बनना है—ऐसा पूर्ण मानव कि जिसके व्यक्तित्व में पूर्णज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण वीर्य और पूर्ण ध्यानन्द व्यक्त हो—जो कर्तकृत्य हो और मानव का पथ-प्रदर्शन करके हित साधना जिसका सहज कर्तव्य हो । वह पूर्णमानव जीवन मुक्त परमात्मा के रूपमें इस धरातलको सुशोभित करके उसे

स्वर्ग ही बना देता है। ऐसे ही अतकृत्य मानव 'अर्हत' कहकर पूजे जाते हैं। भ० ऋषभने राज्य विभूति त्यागकर इसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीवनमुक्त परमात्मा होकर चमके। मानव की इस महानता का उद्घोष एवं निखिल सत्यका निरूपण इस युगके दार्शनिक और अमेरिकन महाकवि वाल्ट विटमैन ने भी खूब ही किया है:—

“Thou, Thou the Ideal Man,
Fair, able, beautiful, content and Loving,
Complete in body and dilate in spirit,
Be Thou my god !”

निःसंदेह भ० ऋषभ ऐसेही मानव-परमात्मा थे। उनका जीवन चरित्र जाननेकी उत्सुकता किसे न होगी? इसीलिये प्रस्तुत प्रयास है।

किन्तु भ० ऋषभ मानवताके आदिकालमें हुये हैं इसलिये उनके जीवनवृत्त के विषय में उनकी समकालीन साक्षी अप्राप्त हैं। फिर भी उनकी महानता प्रागैतिहासिक कालसे छनती हुई ऐसे प्रामाणिक स्रोतों से मिलती है कि हम उसपर अविश्वास नहीं कर सकते! सारे विश्वने भ० ऋषभ को अपना आराध्य माना। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनकी मान्यता का आभास मिलता है, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तक में पाठक यथास्थान पढ़ेंगे। वे वेद पुराण, अंग-पूर्व एव वौद्धग्रंथों के भी उल्लेख पावेंगे। और भारतीय पुरातत्वों में उन की छविका आभास मोइन जोदडोके कालसे देखेंगे। विदेशोंमें उनकी मूर्तियाँ जैसी मूर्तियाँ, जो संभवतः उनकी ही हैं, दस हजार वर्षों तक की पुरानी मिली हैं। ये सब ऐसे प्रमाण हैं जो भ० ऋषभ के जीवन को प्रकाशमें लाते हैं और मानवके लिए किये गए उनके महान कार्यों का परिचय कराते हैं!

‘ऋग्वेद’ में वृषभ अथवा ऋषभदेव का विशद वर्णन है, यद्यपि साम्प्रदायिक वातावरण में रचे गये पुराने भाष्यों से उनका आभास नहीं मिलता, किन्तु डॉ० राधाकृष्णन, प्रो० वाडियर जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने निष्पक्ष भावसे प्रगट किया है कि वेदोंमें तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। वेद व्यवहृत व्यक्तियोंके नामों का स्पष्टीकरण पुराण ग्रंथों से करने की मान्य परम्परा यही प्रमाणित करती है कि वेदोंमें प्रयुक्त ऋषभ अथवा वृषभ नाभिराजा के पुत्र ऋषभ तीर्थंकर ही हैं। उसपर जब उन ऋचाओं का वृत्त और विशेषण तीर्थंकर ऋषभके जीवन वृत्तसे ठीक बैठता है तब उसमें शङ्का करने के लिए

बहुत कम गु जाइश रहती है। प्रस्तुत पुस्तकमे यथास्थान इस प्रसंग की विवेचना की गई है। यदि हम और आगे देखे तो निम्नलिखित वेदमंत्रों मे भ० वृषभ और उनके द्वारा उपदिष्ट 'पूर्व' ज्ञानका उल्लेख पाते है। 'ऋग्वेद' (१३।२।३०) पढिये:—

‘इन्द्रःसुशिप्रो मघवा तरुत्रो महाव्रातस्तुविकूर्मिं ऋघावान् ।
यदुग्रो धा वाधितो मर्येणु क्वऽत्या ते वृषभ वीर्याणि ॥

हे वृषभ, तुम्हारा वह विविध प्रकार का वीर्य कहा छिपा है जिसे तुम हम मर्यों मे वितरण करते हो ? तुम्ही तो इन्द्र अर्थात् आत्म-दृष्टा हो, सुशिप्र अर्थात् पूर्णज्ञानी हो, मघवा अर्थात् पूर्ण दातार हो, तरुत्रो यानी अज्ञानमय ससारसागरसे तारक हो, महाव्रात महाव्रतों के पालक हो, तुविकूर्मि अर्थात् कर्मशत्रुके विजेता प्रभु हो, और ऋघावान-क्रोधादि कषायो के विध्वंसक हो।’

यह वर्णन तीर्थंकर ऋषभ के प्रति सार्थक है। भक्त उनकी शरण मे पहुचकर सुख पाने की आकाक्षा करता है क्यो कि वह 'पूर्वज्ञाता'—पूर्वों के ज्ञाता है.—

‘मखस्य ते तीवषस्य अजूतिमियमिं वाच मृताय भूषन् ।
इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणां विशां दैवी नामुत पूर्वयाया ॥’

—ऋग्वेद २।३४।२

‘हे आत्मदृष्टा प्रभू ! परमसुख पाने के लिये मैं तेरी शरण मे आता हू, क्योकि तेरा उपदेश और वाणी पूज्य और शक्तिशाली है—उनको मैं अवधारण करता हू । हे प्रभू ! सभी मनुष्यो और देवो मे तुम्ही पहले पूर्वयावा हो ।’

तीर्थंकर ऋषभने निस्सदेह पहले-पहले पूर्वज्ञान प्रतिपादा था। निम्नलिखित वेद मंत्रमे भी वृषभको पूर्वज्ञाता बताकर उनके सघको प्रश्रय दिया गया प्रतीत होता है:—

‘असूत पूर्वा वृषभो ज्यायनिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः ।

दिवो न पाता विदथस्य घीमिः क्षत्र राजाना प्रदिवो दधाये ॥५२।३८॥’

‘जिस प्रकार जलसे भरा हुआ मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसीप्रकार पूर्वी अर्थात् पूर्व-प्रतिपादक वृषभ महान हैं—उनका शासन वरते। उनके शासनमे ऋषि परम्परा से प्राप्त पूर्वका ज्ञान आत्माके शत्रुओं क्रोधादि का विध्वंसक हो ! दोनो (समारी और शुद्ध) आत्मार्थे अपने ही आत्मगुणो मे चमचती हैं, अतः वे ही राजा हैं—वे पूर्णज्ञान के आभास है और धान्म-पतन नही होने देते ।’

निम्नलिखित 'ऋग्वेद' मंत्र (२।३।१६)में उनकी तपस्या, समन्वय-शरण और गणधर-शिष्य का ही उल्लेख माना किया गया है:—

'श्रीणि राजना विदधे पुरूणि परि विश्वानि भूषधःसदासि ।

अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्वने गन्धर्वा अपि वायुकेशान् ॥'

“दोनों ही राजा (अर्थात् अन्तर्दृष्टा आत्मा और शुद्ध बुद्ध परम आत्मा) अपने त्रिरत्न ज्ञानमें सभाओं के हितमें चमकते हैं। वह सर्वथा निजज्ञानमें जागरूक, व्रतोके पालक है एव जो वायुकेश हैं उन गधर्वोंसे वेष्टित रहते हैं। वे गधर्व (=गणधर) उनकी शिक्षाओं को अवधारण करते हैं। हमें उनके दर्शन प्राप्त हो।”

गन्धर्व शब्द गणधर के भावमें ही यहा प्रयुक्त हुआ है। ऐसे और भी उल्लेख है, परन्तु उनको देने की न तो आवश्यकता है और नहीं ही स्थान है। पाठक प्रस्तुत उल्लेखों से ही अनुमान कर सकते हैं कि भ० ऋषभका व्यक्तित्व कितना महान था ? श्रमणों के परम आराध्यपुरुष होते हुए भी वैदिक ऋषियों एव बौद्धोंने भी उनका यश गान किया। धर्म-समन्वय का यह महान आदर्श है—उदाहरण है। स्वतंत्र भारत की एकता के लिए निस्सदेह भ० ऋषभका आदर्श जीवन एक पावन प्रतीक है। अतः हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत रचना हमारे पाठकोंको एक सही रास्तेका परिचय करावेगी! यदि ऐसा हुआ, सत्यका प्रकाश फैला तो हम अपना प्रयास सफल हुआ समझेंगे!

श्री अखिल विश्व जैन मिशन के साहित्य प्रकाशन विभाग का यह ध्येय है कि वह समयानुकूल प्रगतिशील साहित्यका सृजन करायें सिद्धान्त और सस्कृति दोनों ही सत्य और अहिंसाके वैज्ञानिक आलोक में अपने यथार्थ रूप में निखरे और चमके, जिस से जीवमात्र का कल्याण हो। इसी ध्येय की पूर्तिके लिए मिशनके प्रकाशन होते हैं और वह दातार महानुभावों के समुदार सहयोग के कारण सृज ही प्रचार में आ जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन भी इस उदारभाव का सुफल है। मिशन दातार महोदय का अत्यन्त आभारी है!

अन्तमें हम अपने मित्र श्री कृष्णदत्त जी बाजपेयी, एम. ए., अध्यक्ष प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय का आभार स्वीकार करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है।

लोकमें महापुरुषों का ज्ञान प्रसरित हो और लोक का कल्याण हो, यही वृषभावना है! इतिशम्।

अलीगज (एटा), }
१८-१०-१९५६ }

विनीतः—
कामता प्रसाद जैन

संगलस्य

आदि-ली-संगल सं० संगलस्य-स्य
('भक्तप्र-स्तोत्र' सहित)

बन्दना

मङ्गलमय-ऋषभ-वन्दना ।

‘स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले, समञ्जस-ज्ञान विभूति चक्षुषा ।
विराजित येन विधुन्वता तमः, हृषा करैशेव गुणोत्करैः करैः ॥१॥

—स्वामी समन्तभद्राचार्य

हे ऋषभदेव !

इस महान् पावनपूत भरतक्षेत्रके आदिकालमें जब आदिमानवने सभ्यजीवनकी अ-आ इ-ई भी न जानी थी, तब आप जन-सीभाग्य से दोज की चन्द्रमाकी भाँति यहाँ अवतरे थे । चन्द्रमाके समान आपने अपने गुणों का विकास किया-सम्पूर्ण ज्ञानके प्रभापुंज आप स्वयं बने और जैसे चन्द्रमा अपने उत्तरोत्तर गुणोत्कर्ष-रूपी शीतल और सुखद शुभ्र-किरणोंकी ज्योत्सना को धरातल पर विखेर कर आनन्दका आलोक लोकके हितके लिए अनायास ही रच देता है ठीक, वैसे ही, हे स्वयंभू ! आपने भी भूतहितके लिये- जनमनरंजनके लिए नही बल्कि जीवमात्रका कल्याण करनेके लिए-केवल ज्ञान ज्योतिकी विभूति से प्रकाशमान नेत्र, आत्मज्ञानका आलोक लोक को दिया ! अंधेरे में उजाला हो गया ! अज्ञान-रात्रिकी तमिस्रा भाग गई ! और आत्म सम्बोधिका स्वर्ण-विहान - ज्ञानका प्रकाशमान सूर्य चमक उठा । व्यक्तिको नवस्फूर्ति प्रदायक ब्रह्मके दर्शन हुए । ज्ञान-सूर्य उगता गया-तब ताप बढ़ता गया-संयम का अम सुखका सोता बहाता लाया ! नरधाम स्वर्ग बन गया ! ज्ञान-विज्ञान के प्रसून खिल गए । नरताने अमरताका जामा पहना । आत्माकी स्वतंत्र-स्वाधीन-वृत्तिका जन्म

हुआ। घट-घट्टमे नङ्गलमय श्रात्मन्नादका शाश्वन तिनाद भ्रकरित हो गया। यह था आपका माहात्म्य और वैभव।

हे प्रजापति आदिदेव।

आप मानवताके शृङ्गार है। आपने मानवको यत्नपूर्वक चलना सिखाया, सावधान हो खड़े रहने का पाठ पढाया, उसे देखभाल कर बैठने और लेटने का श्रुत दिया। अरे, आदिमानव जब क्षुधा और तृषासे व्याकुल हुआ तब आपने उसे पवित्र पानी पीना और सात्विक भोजन करने की विधि बताया। वह शिष्ट मानवों की तरह रहना और बातचीत करना भी तो नहीं जानता था। आपने उसे शिष्ट और सभ्य मानव-वर्णनाया-वह संज्जन बना। एक बात आपने मार्केकी बताया-आपने कहा-‘श्रमकरो और पेट भरो। आलसी न बनो। आलसी प्रमाद करता और पापी होता है।’ इसीलिए आपने अग्नि-मसि-कृषि आदि जीवन कर्मों का आविष्कार किया—हल और खुरपा और न जाने कितने औजारों का आविष्कार किया—उनको ठीक प्रयोग करना सिखाया। नई-नई विद्याये और कलायें भी आपने सिरजी और सिरजी एक मानव समाज, जिसमें कर्म प्रधान था; ऊँचनीच का कोई भेदभाव न था; जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वही आदर पायेगा-जो दूसरेके हितमें अपने आपको मिटा देगा, वह पूजा जावेगा। यह आपने उदाहरण बन कर सिखा दिया। निःसन्देह आप सच्चे अर्थ में प्रजापति थे। मानव के आराध्य आदिदेव थे।

हे वृषभ चिह्न युक्त महादेव।

आप धर्म-वृषभ थे, इसीलिए दुनिया ने आपको वृषभदेव (Bull God) कह कर पुकारा। वृषभ की भाँति आपने काम वापना को नष्ट कर दिया था—विषय वासना को जीत लिया था। मन, वचन, काय-योगो को सयत कर लिया था। इसीलिए लोक ने आपको महादेव कहा। आपने कैलाश पर तप-तप करे उसे भी पवित्र कर दिया। आप कैलाशपति बन गए। आपको अङ्ग-प्रत्यङ्ग निश्चल पर्वत-सा दिखा। भिक्षार्थ उठे तो सभी लोग स्वागत करने को दौड़े, पर साधुकी आहार-विधिको कोई जानता ही न था। आहार

न मिला पूरे एक वर्ष तक, फिर भी आप निराकुल और शांत थे। आपकी साधना ने संसारको हिला दिया-काया पलट ही। आपने त्रिलोक और त्रिकालदर्शी वह ज्ञान प्राप्त किया जो अपनी शान का था एक मात्र 'केवल !' आप केवली अर्हन् हो गए। आपके उपदेश-पोयूष का पानकर न जाने-कितने जीव अमर-हो गए। --

हे मानवता के प्रथम शिक्षक।

आप ही सर्वज्ञ-सर्वदर्शी प्रथम तीर्थङ्कर हैं-आप ही मानवता के प्रथम शिक्षक हैं। आपने घूम-घूम कर उपदेश दिया-मानव को उस आदि-कालमें सत्कर्म करना सिखाया। उसे सम्बोधा और कहा--'सद्बुद्धिको प्राप्त करो--सम्यक्ज्ञानका अर्जन करो-जोवमात्रकी दया करो। यदि यह जीवन व्यर्थ गया तो फिर सम्बोधिका पाना दुर्लभ होगा। बीते दिन नहीं लौटेंगे और न दूसरी बार मानव जन्म पाना सुगम है। जो कभी भी हिंसा नहीं करते, वे पापों से मुक्त और सुखी होते हैं।' सचमुच आप धन्य हैं-आप सच्चे नेता हैं-आपकी शिक्षासे मानव का कल्याण हुआ। अतः आप मङ्गल स्रोत हैं-मङ्गलमय देव हैं। आपकी वन्दना, आपकी अर्चना हमें सद्बुद्धि दे। कल्याणमस्तु !

सारा लोक इन माङ्गलिक देव की वन्दना करता है। विबुध भी करता है और सर्व सामान्य मानव भी।

शत शत वदन लोकातीत सन्त और मानव शिक्षक।

ज्ञान जिहाज बैठ गनधर से, गुन-पयोधि जिस-नाहिं तरे हैं ।
 अमर समूह आन अरनीसो, घसि घसि सोस प्रणाम करे हैं ॥
 क्रिधौ भाल-कुक्कम की रेखा, दूर करन की वृद्धि धरे हैं ।
 ऐसे आदिनाथ के अह-निसि, हाथ जोर हम पांव परे हैं ॥

x

x

x

काउसग-मुद्रा धरि वन मे, ठाडे रिपम रिद्धि तज दीनी ।
 निहचल अङ्ग मेरु है मानों, दोऊ भुजा छोर जिन दीनी ॥
 फँसे अनन्त जंतु जग पहले, दुखी देख करुना चित लीनी ।
 काठन काज तिन्हें समरथ प्रभु, क्रिधौ बांह ये दीरघ कीनी ॥

x

x

x

जयौ नाभिभूपाल बाल सुकुमाल सुलच्छन ।
 जयौ स्वर्ग-पाताल पाल, गुनमाल प्रतच्छन ॥
 दृग विशाल वर माल, लाल नख चरन विरजहि ।
 रूप रसाल मराल चाल, सुन्दर लखि लज्जहि ॥
 रिपुजाल काल रिसहेस हम, फँसे जन्म जम्बाल-दह ।
 यातै निकाल वेहाल अति, भो दयाल दुख टाल यह ॥

—कविवर भूधरदास

蘇州府志

अवतरण ।

‘अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम !
त्वाद्राक्ष यतो देव हेतुमक्षय संपदः ॥’

हे देव ! आज मैंने अक्षय सम्पत्ति के हेतुभूत आपके दर्शन किए। इससे मेरा जन्मसफल हो गया और दोनों नेत्र सफल होगए।’

‘अद्य ससार-गंभीर पारावारः सुदुस्तरः ।
सुतरोऽय क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात् ॥’

‘हे जिनेन्द्र ! आज आपका दर्शन करने से तरने के लिए अत्यन्त कठिन यह गम्भीर संसाररूपी समुद्र मेरे लिए क्षणमात्र मे सुतर हो गया।’

इन पवित्र भावों को व्यक्त करते हुए और उच्चस्वर मे जय घोषणा करके अलका और विवुष ने जिनमन्दिरमे प्रवेश किया। दोनों ने बड़ी भक्तिसे जिनेन्द्रदेवके दर्शन किए। जिन्होंने रागद्वेषको जीतकर पूर्ण ज्ञानी, ‘केवली’ भगवानका पद पाया था, उनकी ही वीतराग मुद्रा से अङ्कित शान्तिप्रसारिनी मूर्ति के दर्शन करके उनके हर्ष का ठिकाना न था। शायद पाठक कहें कि मूर्ति तो पाषाण या धातु की होती है—उसके दर्शन करने से क्या लाभ ? परन्तु साधक भक्त निर्जीव जड़ पदार्थ के—मूर्ति के दर्शन करने नहीं आता। वह तो उस मूर्ति के निमित्त से अपने भगवान के दर्शन करता है—उस मूर्ति को देखते ही भक्त को अपने भगवान याद आते हैं और उनके शान्त-समता पूर्ण वीतराग भाव की छवि को

वह अपने नेत्रों के आगे पाकर वह भगवान को साक्षात् पा जाने का अनुभव करता है। अलका और विवुध जब छोटे थे और जब उन्होंने कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े नगर देखे नहीं थे; तब भी उनको कलकत्ता और बम्बई का सब हाल मालुम था और उनकी यह उत्कट लालसा थी कि वे कभी उन बड़े नगरों को जाकर देखेंगे। कौसा आश्चर्य की बात थी यह कि जिन नगरों को उन्होंने देखा नहीं था उनको देखने के लिए वे इतने उत्कण्ठित थे। इसका एक कारण है—निस्सदेह अलका और विवुध ने कलकत्ता और बम्बई को देखा नहीं था, परन्तु पाठशाला में उनको भूगोल पढाया गया था—भारत के मानचित्र के द्वारा उन नगरों की स्थिति का परिज्ञान भी उनको कराया गया था और भूगोल की पुस्तक में उनका जो विवरण और सुन्दर चित्र छपे थे उनको देखकर दोनों को उन नगरों का परोक्षज्ञान हो गया था। निर्जीव जड़ पदार्थ जैसे नक्शा और पुस्तक ने उनके ज्ञान-नेत्रों को खोल दिया था, जिससे वह सैकड़ों मील दूर वसे हुये उन नगरों का ज्ञान पा सके और उनके भीतर उन नगरों को देखने की उत्कण्ठा जागृत हुई। ठीक यही बात मूर्ति के लिए कही जा सकती है। नक्शा और अक्षर भी एक प्रकार की मूर्तियाँ हैं। लोक व्यवहार में जैसे उनकी उपयोगिता है वैसे ही अध्यात्म क्षेत्र में जिनेन्द्र की मूर्तियों का महत्व है। उनके दर्शन करने से भक्त को जिनेन्द्र भगवान का बोध हो जाता है।

- जब पहले-पहले अलकाने जिन दर्शन किए थे, तब उसने पूछा था—'यह कौन है?' विवुध ने कहा—'भगवान है।' अलका ने फिर पूछा—'कौन भगवान है?' विवुध ने बताया—'जिनेन्द्र भगवान है।' यह सुनकर उसके मनमें जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप जानने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई। मूर्ति से उसे प्रेरणा जो मिली थी। शास्त्रों का मनन करने से तत्वका बोध होता ही है और सच्चे शास्त्र स्वयं जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित होते हैं। उनका स्वाध्याय करके मुमुक्षु सम्यग्ज्ञान को पा लेता है। और सच्चा ज्ञान सारी सफलताओं और सिद्धियों का मूलाधार है। अतएव जिनेन्द्र भगवान मानव के हान उपकार करने वाले हैं, क्योंकि उनके बताए हुए सच्चे

शास्त्र से ही उसे ज्ञाननेत्र मिलता है। एक प्राचीन आचार्य ने कहा भी है कि :—

‘अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः ।

प्रभवति स च शास्त्रात्तस्यचोत्पत्तिराप्तात् ॥

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धे-

र्न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति ॥’

अर्थात् :—“मनोवांछित फल की सिद्धि का उपाय सम्यग्ज्ञान है, सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि शास्त्र के द्वारा होती है और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त भगवान से है, इसलिए वे आप्त भगवान (परमात्मा) जिनके प्रसाद से प्रबुद्धता की प्राप्ति होकर अभिमत फल की सिद्धि होती है, संतजनों के द्वारा पूज्य ठहरते हैं। सच है, साधुजन किसी के किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है।”

निस्संदेह कृतज्ञता-ज्ञापन करना मानवका स्वभाव है। कार्लाइल ने भी बताया है कि वीर पूजा का उद्गम मानवता की इस कृतज्ञता-ज्ञापन रूप प्रकृति का ऋणी है। आदि मानव ने अपने पूर्वजों का उपकार माना और उनकी स्मृति में निषधिकार्य बनाई। ‘आदि पुराण’ में श्री जिनसेनाचार्य ने बताया है कि कर्मभूमि की आदि में जब भ० ऋषभदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी पहले तीर्थङ्कर हुये तो सम्राट् भरत ने उनकी पवित्र स्मृति को ताजा रखने के लिए उनकी आकृतियाँ बनवाई थी, जो अयोध्या के प्रमुखद्वारों पर अङ्कित थी। प्रजाजन आते जाते उनका अभिवादन करते थे। भ० ऋषभ ने उनको सभ्यजीवन का पाठ जो पढाया था और धर्मतीर्थ की स्थापना की थी। उनके पश्चात् काल क्रम से अवशेष २३ तीर्थङ्करों ने भी धर्म तत्वका उपदेश प्राणियों को दिया था। वे सभी राग-द्वेषादि दुर्गुणों को जीतने के कारण ‘जिनेन्द्र’ कहलाते थे। शास्त्र का स्वाध्याय करने से विबुध और अलका को इसका परिज्ञान हो गया था। वे जिनेन्द्र भगवान् के प्रति कृतज्ञताज्ञापन करने के लिये सदैव सावधान रहते थे। भक्ति प्रदर्शन के निमित्त से वे आत्मदर्शन करने में भी सफलमनोरथ होते थे।

आत्मदर्शन आत्म-प्रतीति का ही दूसरा नाम है। अपने

आत्मस्वरूप को जान लेना सम्पक् श्रद्धा को पा लेना है। व्यक्ति जबतक अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जान लेता तबतक वह अज्ञानाधकार में पड़ा रहता है और अपनी अनन्त आत्मशक्ति से बेखबर रहता है। ऐसा व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानता। उसको यह बोध ही नहीं होता कि यह शरीर शायद ही नहीं है—यह पार्थिव है और एक दिन उसका साथ छोड़ देगा। भौतिकवादी लोग पार्थिव शरीर (Physical body) को 'आपा' मानने की गलती करते हैं। इसलिए वे 'बहिरात्मा' कहे गये हैं—उनकी बहिर्दृष्टि है—वे अनात्मवादी हैं—अन्तर्दृष्टा नहीं हैं। इसलिए ही उनके कारण लोक में अज्ञाति बढ़ती है। इसके विपरीत जो शरीर और आत्मा को भिन्न मानते और जानते हैं कि शरीर जड़ है और आत्मा ज्ञान-दर्शन का चैतन्यतत्त्व है, वे सच्चे आत्मवादी हैं। ज्ञानियो ने उन्हें 'अन्तरात्मा' के नाम से पुकारा है। वे सचमुच आत्मदृष्टा हो होते हैं। शत्रुघोषानी कवि रायचन्द्र जी ने आत्मा का दर्शन वर्तमान के साथ २ भूत और भविष्यत काल में भी किया था। अपने पूर्वभवों का स्मरण उनको छोटी-सी उम्र में ही हो गया था। अमेरिका में एक बालक फिलिप है जो क्षयोपशम विशेष से आपा-परके भेद को जानता है। वह अपने शरीर को आपा नहीं कहता, बल्कि 'फिलिपका शरीर' कहता है। यह पूर्वजन्म के अच्छे सकारों का ही परिणाम है। आत्म श्रद्धा जग जाने पर मनुष्य की काया पलट हो जाती है। वह अपने लिए ही नहीं जीता, बल्कि अपना और पराया हित साधकर स्वयं जीवित रहने और दूसरों को जीवित रहते देने में उसे आनन्द आता है। 'जीयो और जीने दो' के समुदार जीवन सिद्धान्त का पालन करके वह एक आदर्श विश्व नागरिक बनता है—सारे बसुधा के जीवों से उसकी मैत्री होती है। आत्मा की अनन्त शक्ति पर विश्वास होने के कारण वह जीवन में सफल होता—हुआ आगे बढ़ता है। वह महान् अन्तर्दृष्टा जो है। इस प्रकार आत्मवादी बनने से मानव के सम्मुख अनन्त शक्तियों का द्वार खुल जाता है और सफलताएँ उसके पैर चूमती हैं। किन्तु वह वासना से ऊपर उठ जाता और इच्छाओं को जीतने में उसे

मानन्द प्राप्ता है। उसके भीतर मे विभाव-भाव तिरोहित होता जाता है। भौतिक शरीर और मन पर उसकी आत्मा (Spirit) का शासन चलता है।

ऐसा अध्यात्मवादी पुरुष मानवता का शृङ्गार बनता है। वह मत्सर मे रहता है परंतु सासारिक ग्गरेलियों से अलिप्त। ठीक रंसे हो जंमे कमल मरोवर से अलग रहता है। वह समझ लेता है कि गृहस्थी के मोहजन्य सम्बन्धी बन्धन ही बन्धन हैं—उनसे कर्ममलका ब्रीह दटता है और आत्मा ऊपर को न उठकर नीचे की ओर को जाना है। यतएव वह मोह बन्धनों को तोड़कर एकल विहारी बनता है। साधु होकर साधना में लग जाता है। समताभाव के अमृत से विषमता रूपी विष को मिटा देता है। ध्यान की अग्नि मे कर्म-पटलो को जला देता है। तब एक दिन वह अतरात्मा दुनियां में परमात्मा बनकर चमकता है। वह जीवन-मुक्त परमात्मा होकर महामानव बनता है—इसी जीवन में केवलज्ञान और पूर्ण सुखका आनंद लेता है और खूबी यह कि उस ज्ञान और सुख को दुनियां के लोगो में बाँट देता है। वह 'जिनेन्द्र भगवान' लोकपूज्य बनता है क्योंकि वह सबके लिए अभयघाम होता है। उसके पास पहुँचकर वैरी अपना वैर भूल जाते हैं और प्रेम की गंगा में डुबकियां लगाते हैं। जिनेन्द्र ज्ञान सूर्य होकर चमकते हैं। सबही प्राणियों का अज्ञान उनकी दिव्य वाणी से घुल जाता है। वह तरन-तारन होते हैं—वह स्वयं तरते है और दूसरो को भी दुखसागर से पार ले जाते है। वह जीवों के सच्चे उपकारी है। उनके उपकार को मानव भूला नहीं है। इमोलिए मानव ने जिनेन्द्र को अपना आराध्य माना है और उनके दर्शन और पूजन को सफलता की कुंजी।

किंतु इस विषम समय में मानव इतना भाग्यहीन हो गया है—उसने इतनी अधिक हिंसा बढा ली है कि आज एक भी जीते जागते जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं होते। समय आएगा तब उनके दर्शन होंगे और जहाँ उपयुक्त समय है वहाँ अब भी उनका कल्याणकारी दर्शन होता है। उनकी अनुपस्थिति मे उनकी वीतराग मुद्राङ्कित मूर्ति द्वारा उनके दर्शन करके मानव ज्ञान और उत्साह की प्रेरणा

लेता आया है। मूर्ति में कला का अवतरण करके—मर्त्य शिवं सुंदरम् की प्राण-प्रतिष्ठा करके मानव ने उसमें सजीव चैतन्य जैसा भाव जगाने की क्षमता भरा दी है। यदि यह वान न होती तो वह पत्थर पूजा हो जाती और उससे मानव का कोई हित नहीं सघता। इसी कारण उद्गू के कवि शेख सा० को भी कहना पड़ा और उन्होंने खूब ही कहा है —

‘उसमें है एक खुदाई का जलवा वगरना शेख ।

सिजदा करे से फायदा पत्थर के सामने ?’

अर्थात्—‘परमात्मा की उस मूर्ति में खुदाई का जलवा—परमात्मा का प्रकाश और ईश्वर का भाव मौजूद है; जिसकी वजह से उसे सिजदा अर्थात् प्रणामादिक क्रिया जाता है; अन्यथा, पत्थर के सामने सिजदा करने से कोई लाभ नहीं था।’

वास्तव में जिनेन्द्र परमात्मा की मूर्ति के दर्शन और प्रणाम आदि करना मात्र परमात्मा के गुणों का स्मरण करके साक्षात् उनको ही प्रणामादिक करना है—घातु, पाषाण की मूर्तियों को प्रणाम करना नहीं है। इसलिये उसमें प्रेरणा का रहस्य भरा हुआ है। लन्दन के ट्राफलगर स्क्वायर में एडमिरल नेलसन की मूर्ति के आगे प्रतिवर्ष उस दिन सभी अंग्रेज इकट्ठे होकर उसकी वन्दना करते हैं जिस दिन उसने फ्रेंचों पर विजय पाई थी। इस क्रिया द्वारा अंग्रेज-युवक अच्छे नाविक बनने की प्रेरणा उस मूर्ति से लेते हैं और लोक प्रसिद्ध नाविक बने हुए हैं। यह एक बड़ा-लाभ है जो अन्यथा अप्राप्य ही सम्भिये।

जैनों का आदर्श वीतराग विज्ञानता है—समता, शांति, सुख आदि गुणों को जगा लेना है, अतः जैन मूर्तियों में ये ही भाव स्पष्ट रूप से झनकते हैं। परमात्मा के उन गुणों का चिन्तन करके ही जैनी मूर्ति को आगे रखकर भ० जिनेन्द्र की उपासना करते हैं। उस समय भक्त-हृदय भ० जिनेन्द्र का साक्षात् अवतरण उस मूर्ति में हुआ अनुभव करना है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी ने भी यह बात निम्नलिखित पद्य में व्यक्त की है —

‘पूजते हैं भक्त क्या प्रभु-मूर्ति को जड जानके ?

अज्ञान उमको भले ही जड कहें अज्ञान से !

देखते भगवान को घीमान उसमें ध्यान से !’

अलका और विबुध को उनके माता पिता ने बचपन से ही जिनदर्शन का महत्व बता दिया था। इसलिए उनके हृदयों में दृढ़ श्रद्धा जम गया था कि जिनदर्शन करने से पाप मल धुल जाता है और इष्ट की सिद्धि होती है। वह नियमित रूप से प्रतिदिन जिनदर्शन किया करते थे। एक दिन अलका को लगा कि 'भगवान के दर्शन करने तो प्रतिदिन आते हैं, परंतु ये कुछ देते-दिलाते नहीं हैं ! यहा 'परशद' के दो बतासे भी नहीं मिलते।' और मन की यह बात उसने विबुध से कह डाली। विबुध मुस्करा कर बोला— 'अलका ! तू बड़ी भोली है। इतने दिन तुझे जिनदर्शन करते हो गये पर तू ने भगवान को पहिचाना नहीं—उनके स्वरूप को जाना नहीं।' अलकाने धीमे स्वर में कहा—'ऐसी बात तो नहीं ?' विबुध बोला—'ऐसी बात नहीं तो इम सत्य को क्यों भूल रही है कि प्रत्येक जीव स्वाधीन है। वह अपने ही पुरुषार्थ से इच्छित कार्य की सिद्धि कर सकता है। अतः जिनदर्शन का सत्पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपने आत्म-बल को जगाता है। इन मूर्तियों को देखते ही हमें सुखशांति मिलती है और भगवान् का पतित पावन जीवन हमारे नेत्रों के आगे नाचने लगता है, जिससे हमारे भाव शुभ और पवित्र होते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेकर उत्साह से आगे बढ़ते हैं। शुभ भावों से हमारा भावी जीवन सुखमय बनता है। यह कितना बड़ा लाभ है—कितना अच्छा प्रसाद है। आचार्य म० ने जिन मूर्तियों के इस मूक प्रसाद-वितरण की शक्ति को पहले ही बता दिया है :—

‘कथयन्ति कपाय मुक्ति लक्ष्मीं,

परया शान्ततया भवान्तकानाम् ।

प्रणामामि विशुद्धये जिनानां,

अनि रूपाण्यभिरूपमूर्तिमंति ॥

अर्थात्—“संसार से मुक्त श्री जिनैन्द्रदेव की उन तदाकार सुन्दर मूर्तियों को मैं, अपनी आत्मशुद्धि के लिए, प्रणाम करता हू। जो कि अपनी परम शांतिता के द्वारा ससारी जीवों को कषायों की मुक्ति का उपदेश देती हैं।”

वीतराग भाव उन मूर्तियों में ओत प्रोत है। चाहे गरमी हो, चाहे सर्दी, चाहे दीपक जलता हो या अंधेरा हो, चाहे कोई पूजा-

स्तुति करे या न करे-इन मूर्तियों को ठीक वैसे ही कोई प्रयोजन नहीं जैसे कि जिनेन्द्र भगवान को नहीं था। सचेतन जिनेन्द्र भी तो इन मूर्तियों की तरह ही अचल ध्यान में लीन और वीतराग भाव की आभा से दंदीप्यमान हुये गंधकुटी में विराजते थे। भक्त भाये और पूजा करें या न करें, उनको कोई हर्ष विषाद नहीं। वह तो प्रेरणा के स्रोत थे और वीतराग विज्ञान के जोते जागते उदाहरण थे। स्वामी समन्तभद्राचार्य जी ने भ० जिनेन्द्र के दर्शन इसी रूप में किए और वे बोले .—

‘न पूजार्थस्त्वपि वीतरागे,
न निन्दया नाथ विद्वान्तवैरै ।
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न.,
पुनातु चित्तं दुरितां जनेभ्यः ॥’

अर्थात्—‘हे भगवन् ! पूजाभक्ति से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप वीतरागी हैं, रागका अश भी आपके आत्मामें विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसी की पूजा भक्ति से आप प्रसन्न होते। इसी तरह निन्दा से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपको आत्मा से वैरभाव बिल्कुल निकल गया है। ऐसी हालत में निन्दा और स्तुति दोनों ही आपके लिए समान हैं, फिर भी आपके पुण्यगुणों के स्मरण से हमारा चित्त पापों से पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम आपकी उपासना करते हैं।’

विवुध की चरचा से अलका का मन ज्ञान से आलोकित हो गया था। वह जिन दर्शन करके समझती कि उसे अनन्त लाभ की प्राप्ति हुई है। उस दिन जब वह दर्शन करके सभा मंडप में से निकली तो उसकी दृष्टि आचार्य मानतुङ्ग के चित्र पर अटक गई। विवुध से उसने उनके विषय में पूछा तो विवुध ने बताया कि यह वही आचार्य है जिन्होंने ‘भक्तामर स्तोत्र’ रचकर ४८ तालों का वधन तोड़ दिया था। अलका ने कौतूहल से कहा—‘भाई, इनकी रोचक कथा कभी मुझे भी बताना। विवुध खुशी से बोला—‘हां, हां, इनकी पुण्य-कथा का अवतरण अवश्य करूंगा।’ और दोनों जय-जय कहते हुए मंदिर के बाहर चले गए।

यो
 गि
 ता
 त
 श्री
 मा
 न
 व
 तुं
 गा
 द्वा
 र
 य

मृनि मानतुङ्ग को किया तालो मे जमी बन्द ।
 आदीश को सस्तति मे रचे भक्ति भरे छन्द ॥
 तत्काल ताले टूट गए खुले सब यों द्वार ।
 विस्मित सभी थे देख अद्भुत भक्ति-चमत्कार ॥

एवं भक्ति का चमत्कार

योगिराट् मानतुंगाचार्य और भक्ति का चमत्कार

विवुष ने देखा अलका योगिराट् मानतुङ्गाचार्य के चित्र को भूलो नहीं है। अतः उसकी उत्कण्ठा को शमन करने के लिए विवुष ने उन महान् आचार्य का माहात्म्य उसे बताया।

विवुष ने कहा ईश्वरी ११ वी-१२ वी शताब्दि में मालव देश का परमार राजवंश अपने शौर्य, विक्रम और विद्या के लिये प्रसिद्ध था। धारा नगरी उनकी राजधानी थी। इन राजाओं में राजा भोज अपने अनेक गुणों के कारण लोक प्रसिद्ध था। वह एक महान् वीर और पराक्रमी शासक तो था ही परन्तु उससे भी अधिक वह स्वयं एक लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वान् था और विद्वानों का आदर करने के लिए लोक में अद्वितीय गुणप्राहक माना जाता था। विद्वज्जनों की वाणी पर मुग्ध होकर वह उनका अपूर्व सत्कार करता और उनको खूब दान देता। इतना ही नहीं वह हृदय से विवेकी भी था। लक्ष्मी की चंचलता और जीवन की क्षणभंगुरता उसके निकट मात्र काव्यकौशल की कड़ियाँ न होकर सत्य की अनुभव-पंखड़ियाँ थी। वह उनकी असारता को सार रूप देना चाहता था। इसीलिये राजा भोज ने यह नियम कर लिया कि प्रतिदिन सवेरे ही सवेरे दानमण्डप में बैठकर यथेच्छ सुवर्ण टंको (मोहरों) का दान याचकों को दिया करता। उनकी इस उदार भक्ति को देखकर मन्त्रिगण परेशान हो गये-उनको भय हुआ कि इस

तरह तो सारा राजकोष रीता हो जावेगा और फिर राजप्रवध कैसे चलेगा ? रोहक नाम के मन्त्री ने और कोई उपाय न देख कर एक दिन सभामण्डप के भारपट्ट पर खड़ियामे निम्नलिखित वाक्य लिख दिया.

‘आपत्तिकाल के लिये धन को बचाकर रखना चाहिए।’
दूसरे दिन जब राजा भोज सभामे आये तो उन्होने वह वाक्य पढा और पढकर मुस्करा दिये । मनमें उन्होने मन्त्रियोंका सूझबूझ को मराहा । मन्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य ही यह है कि राज्य की कुशलक्षेम और वृद्धि के लिए राजा को सत्परामर्श दिया करें । किंतु भोज तो महान् थे-वह आपत्ति से डरते ही क्यों ? उन्होने उसके साथ लिख दिया:-

‘भाग्यवान् को आपत्ति कहाँ है ?’

मन्त्री ने यह वाक्य पढा तो उन्होने सोचा कि राजा बहुत ही भावुक है, दानशीलता की भावुक-वाढ मे व्यवहार को भूल रहा है । अतः उसके जवाब में मन्त्री ने लिख दिया —

‘कभी दैव कुपित हो जाय तो ?’

राजा भोजने जब यह वाक्य पढा तो उनको व्यवहार कुशल मन्त्री की बुद्धि पर तरस आया-उनको लगा मन्त्री सत्य को-वस्तुस्वरूप को पहिचानने में असमर्थ है । और उन्होने यह-वाक्य लिख दिया —

‘तब तो सञ्चित भी विनष्ट हो जायगा ।’

मन्त्री ने अपनी भूल को समझा और भोज की महानतासे, उसका रोम-रोम उल्लसित होगया । ऐसे थे वह भोज जो गुणग्राहकताके लिए आज तक प्रसिद्ध है । कहते हैं कि उन्होने एक शासन-पत्र-निकाल कर ५०० पंडितों को राज-सभामे रहने की सुव्यवस्था कर दी थी । और उनके जीवन निर्वाह के लिये राज्य की और से स्थायी न्यास का प्रवध भी कर दिया था । वह कहते थे कि मेरे मनरूपी हाथी को ज्ञानरूपी अंकुश से बंध में रखने के लिए ज्ञानवान पंडितजनों का सामोप्य मुझे अमोह है । यही कारण है कि उनको-राजसभा में-बड़े, बड़े, ज्ञानी पुरुष और विद्वान् मौजूद थे । उनमें कई जैन पंडित और आचार्य थे । कुलचन्द्र नामक जैन उनके सेनापति थे । कवि धनपाल भी जैन थे । और भी अनेक कवि-थे ।

राजा भोज विद्या-रसिक होने के साथ ही ज्ञानी धर्मात्मा भी थे ।

उनके समय में मंत्रवाद का प्राबल्य था। अतः उन्हें तांत्रिक चमत्कार देखने की उत्कण्ठ रहती थी, यद्यपि धर्माराधना के लिए वैसे चमत्कार कुछ मूल्य नहीं रखते। राजा भोज की चर्चा वार्ता जैन विद्वानों से भी होती रहती थी। कवि धनपाल भी उनके प्रिय पात्रोमें से थे। वह अक्सर राजाके साथ रहा करते थे। एक दिन राज भोज कवि धनपाल को साथ लेकेर आखेट के लिए गये और अपने दाण से हिरण को वेधने लगे। इस पर कविवर ने कहा:—

‘इस तरह का पीरुष रसातल को चला जाय। यह कुनीति है कि निर्दोष और शरणागत को मारा जाय। बलवान् भी जब दुर्बल को मारते हैं तो वह यह बड़े दुख की बात है। जगत् अराजक होगया है।’

राजा इस निर्भर्त्सना को सुनकर क्रुद्ध होगया और पूँछा कि धनपाल ने ऐसा क्यों कहा? उत्तरमें निगड्ढ धर्मधीर धनपाल ने कहा, “प्राणान्त का अक्सर उपस्थित होने पर कदाचित्त मुँह में तृण रखकर सम्मुख आये, तो बैरी भी छोड़ दिया जाता है, तो फिर ये पशु तो सदा तृण ही खाकर जीते रहते हैं—इनके मुँह में सदा तृण रहता है, इन्हें क्यों मारा जाता है?” राजा भोज ने जब यह तर्क वार्ता सुनी तो उसका विवेक जग उठा और उसने प्राजन्म मृगया का त्याग कर दिया। ऐसे ही प्रसंगों के द्वारा जैन विद्वान् उनको सन्मार्ग की ओर लाते थे।

एक दिन राजा भोज की सभा में विद्वज्जन बैठे हुये ज्ञान चर्चा कर रहे थे। प्रसङ्गवश योगी महात्माओं के चमत्कारों की बात चल पड़ी। मयूर नामक एक तांत्रिक ने कहा कि ‘मैंने तो सिर काट कर पुनः जोड़ देने का चमत्कार कर दिखाया।’ वस्तु-स्वरूप से अनभिज्ञ लोग इन चमत्कारों को देख सुनकर विस्मित हो, तो आश्चर्य नहीं। उस दिन राजसभा में जैनचार्य श्री मानतुङ्ग स्वामी भी विराजमान थे। मूलसंघ के वह महान् योगी थे। राजा भोजने उनका मत भी इस विषयमें जानना चाहा। वह बोले—‘राजन्! चमत्कारों का होना और न होना धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, क्योंकि इन्द्रजाल और न होना धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, क्योंकि इन्द्रजाल विद्या का ज्ञाता भी अद्भुत क्रियाएँ करके दिखा देता है। धर्म का लक्षण तो दया है, जिसका परिणाम सर्व भूत में द्रह्यरूप आत्मा के

मली और गौर से देखा-सचमुच ताले खुलकर धूल चाट रहे थे। आगे जैसे जैसे आचार्य महाराज स्तोत्र पढ़ते जाते थे ताले टूट टूट कर स्वतः गिरते जाते थे। परवादी देख देखकर हैरान हो रहे थे। यह था एक जैन योगी का अद्भुत चमत्कार। देखते ही देखते अडतालीस ही ताले खुल गये और भ० आदिनाथ स्तोत्र के ४८ श्लोक भी रच गये। केवल हाथों में हथकड़िया शेष रह गईं। श्री मानतुङ्गाचार्य रुके और राजा भोज से बोले, “राजन् ! देखा वाणी का चमत्कार ! अब यह हथकड़िया शेष है। इन दरवारियों में किसी की सामर्थ्य हो तो इनको फूक मारकर खोल दे।”

राजा ने अर्थ भरे नेत्रों से दरवारियों की ओर देखा। एक क्षण बीता, दो क्षण बीते, किंतु किसी का साहस न हुआ कि फूक मारकर हथकड़िया खोल देता! यह देखकर भगवन् मानतुङ्गाचार्य ने यह चमत्कार भी कर दिखाया-फूंक मारते ही हथकड़िया खुल गईं। सभी ने जय जयकार किया। राजा भोज योगी का चमत्कार देखकर उनके चरणों में आ गिरा और उसी दिन से अहिंसा धर्म का पालन दृढता से करने लगा। बड़े बड़े जैन मुनियों और आचार्यों की मत्सङ्गति करने में उसे आनन्द आता था। दक्षिणावर्ती दिगम्बर जैन सघ के प्रसिद्ध आचार्य प्रभाचन्द्र का उसने विशेष रूप से सम्मान किया था। यह है अलका, स्वामी मानतुङ्गाचार्य का आख्यान। चित्र में यही दृश्य अङ्कित किया गया है।”

यह सुनकर अलका बहुत ही चकित और प्रभावित हुई। कुछ रुककर बोली- ‘योगियों की बातें कुछ समझ में नहीं आती-उनके सभी कार्य अलौकिक होते हैं।’ विबुध यह सुनकर मुस्कराया और बोला ‘ठीक कहती हो, अलका, क्योंकि साधु जीवन की वारीकियों से तुम बाकिफ नहीं हो और आत्मा की अनन्तशक्ति तुम्हारे मन पर चढ़ी नहीं है। किंतु एक बात मैं तुम्हें बताना चुका हूँ और वह है योगियों का तेज-प्रभाव। प्रत्येक प्राणी में यह आकर्षण का प्रभाव तैजस नामक सूक्ष्म शरीर के कारण विद्यमान है, परन्तु योगीजन उसका विकास प्रखर रूप में कर लेते हैं और उसके द्वारा सामान्यतया ऐसे अद्भुत कार्य कर पाते हैं जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। आधुनिक मनो-

विज्ञानी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। वह भी कहते हैं कि 'हर एक मनुष्य के अन्दर व चहुँओर एक बहते हुये सूक्ष्म पदार्थ का घेरा रहता है। यह घेरा साधारण मनुष्य के दो फुट हर तरफ रहता है और इसका आलोक अण्डाकार होता है। सिर्फ मनुष्यों के ही नहीं परन्तु पशु वनस्पति इत्यादि समस्त प्राणिमात्र के भीतर-बाहर यह आलोक व्याप्त रहता है। ... इसी पदार्थ (तैजस प्रभामंडल) के कारण आकर्षण-विकर्षण होने दे। इसी तत्त्वके कारण एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के पास विचार भेजे जा सकते हैं। इसी से एक स्थानवाला दूसरे स्थान व.ले का उपचार कर सकता है। इसके बुरे रूप से बुराइयों और बीमारियों एवं आपत्तियों को बाढ़ आती है और इसी के अच्छा होने से शांति और सुखका साम्राज्य व्याप्त होता है।" ("सरस्वती," भाग २६५० ६१७-६१८) इस मानवीय तेजको personal Magnetism (वैयक्तिक विद्युताकर्षण) और प्रभामंडल को Aura कहते हैं। तप योग की साधना से सावुओं में इसका उत्तरोत्तर विकास होजाता है। इस युग के आदि में आदि भगवान् ऋषभदेव के व्यक्तित्व में इसका पूर्ण विकास हुआ था। उनका प्रभामंडल सहस्राधिक सूर्यों से भी अधिक प्रभावशाली था। इसीलिए मानतुल्लाचार्यजी ने उन भगवान् को आदर्श मानकर उनकी भक्ति के निसमे अपने आत्म-तेज को विकसित किया था। और ऐसा चमत्कारी स्तोत्र रचा कि जिसके एक-एक वाक्य में शक्ति भरी हुई है। भगवन् मानतुल्ला के साथ उनका 'भक्तामर स्तोत्र' अमर हो गया है। उसमें सर्व कल्याण की शक्ति और क्षेम भावना भरी हुई है।"

अलका ने हर्ष से कहा—“निस्सन्देह यही बात है भाई ! इसीलिए मैं तो उसका पाठ नित्यनियम से करनी हूँ।” विबुध बोला—‘उसका पाठ विघ्नहर और शक्तिदा है, इसलिये प्रत्येक जिनेन्द्रमत्त उसका पाठ करता है।’

अलका बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ देर सोचकर बोली—“एक उपकार और करो भाई।” विबुध ने पूँछा—‘क्या !’ अलका बोली—“आदिभगवान् ऋषभ का पावन चरित्र मुझे बताओ !” यह सुनकर

मली और गीर से देखा-सचमुच ताले खुलकर धूल चाट रहे थे। आगे जैसे जैसे आचार्य महाराज स्तोत्र पढ़ते जाते थे ताले टूट टूट कर स्वतः गिरते जाते थे। परवादी देख देखकर हैरान हो रहे थे। यह था एक जैन योगी का अद्भुत चमत्कार ! देखते ही देखते अड़तालीस ही ताले खुल गये और भ० आदिनाथ स्तोत्र के ४८ श्लोक भी रच गये। केवल हाथों में हथकड़ियां शेष रह गईं। श्री मानतुल्लाचार्य रुके और राजा भोज से बोले, “राजन् ! देखा वाणी का चमत्कार ! अब यह हथकड़ियां शेष हैं। इन दरवारियों में किसी की सामर्थ्य हो तो इनको फूंक मारकर खोल दे।”

राजा ने अर्थ भरे नेत्रों से दरवारियों की ओर देखा। एक क्षण बीता, दो क्षण बीते, किंतु किसी का साहस न हुआ कि फूंक मारकर हथकड़ियां खोल देता। यह देखकर भगवन् मानतुल्लाचार्य ने यह चमत्कार भी कर दिखाया-फूंक मारते ही हथकड़ियां खुल गईं। सभी ने जय जयकार किया। राजा भोज योगी का चमत्कार देखकर उनके चरणों में आ गिरा और उसी दिन से अहिंसा धर्म का पालन दृढता से करने लगा। बड़े बड़े जैन मुनियों और आचार्यों की सत्सङ्गति करने में उसे आनन्द आता था। दक्षिणावर्ती दिग्म्बर जैन सघ के प्रसिद्ध आचार्य प्रभाचन्द्र का उसने विशेष रूप से सम्मान किया था। यह है अलका, स्वामी मानतुल्लाचार्य का आख्यान। चित्र में यही दृश्य अङ्कित किया गया है।”

यह सुनकर अलका बहुत ही चकित और प्रभावित हुई। कुछ रुककर बोली- ‘योगियों की बातें कुछ समझ में नहीं आती-उनके सभी कार्य अनौकिक होते हैं।’ विबुध यह सुनकर मुस्कराया और बोला ‘ठाक रहती हो, अलका, क्योंकि नाथु जीवन की वारिकियों से तुम वाकिफ नहीं हो और आत्मा की अनन्तगति तुम्हारे मन पर चढ़ी नहीं है। किन्तु एक बात में तुम्हें बना चुका हूँ और वह है योगियों का तेज-प्रभाव ! प्रत्येक प्राणी में यह प्राकपण का प्रभाव तैजस नामक सूक्ष्म शरीर के कारण विद्यमान है, पण्तु योगीजन उसका विकास प्रगल्भ रूप में कर लेते हैं और उनके द्वारा सामान्यतया ऐसे अद्भुत कार्य कर पाते हैं जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। आधुनिक मनो-

विज्ञानी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। वह भी कहते हैं कि "हर एक मनुष्य के अन्दर व चहुँओर एक बहते हुये सूक्ष्म पदार्थ का घेरा रहता है। यह घेरा साधारण मनुष्य के दो फुट हर तरफ रहता है और इसका आलोक अण्डाकार होता है। सिर्फ मनुष्यो के ही नहीं परन्तु पशु वनस्पति इत्यादि समस्त प्राणिमात्र के भीतर-बाहर यह आलोक व्याप्त रहता है। ... इसी पदार्थ (तैजस प्रभामडल) के कारण आकर्षण-विकर्षण होते हैं। इसी तत्वके कारण एक का दूसरे पर प्रभाव पडता है। इसी के द्वारा एक स्थान से दूरस्थ पुरुष के पास विचार भेजे जा सकते हैं। इसी से एक स्थान वाला दूसरे स्थान वाले का उपचार करसकता है। इसके बुरे रूप से बुराइयो और बीमारियो एव आपत्तियो को बाढ़ आती है और इसी के प्रच्छा होने से शांति और सुखका साम्राज्य व्याप्त होता है।" ("सरस्वती," भाग २६पृ० ६१७-६१८) इस मानवीय तेजको personal Magnetism (वैयक्तिक विद्युत्ताकर्षण) और प्रभामडल को *Auora* कहते हैं। तप योग की साधना से साधुओ मे इसका उत्तरोत्तर विकास होजाता है। इस युग के आदि मे आदि भगवान् ऋषभदेव के व्यक्तित्व मे इसका पूर्ण विकास हुआ था। उनका प्रभामडल सहस्राधिक सूर्यो से भी अधिक प्रभावशाली था। इसीलिए मानतुङ्गाचार्यजी ने उन भगवान् को आदर्श मानकर उनकी भक्ति के मिससे अपने आत्म-तेज को विकसित किया था। और ऐसा चमत्कारी स्तोत्र रचा कि जिसके एक-एक वाक्य मे शक्ति भरी हुई है। भगवन् मानतुङ्गके साथ उनका 'भक्तामर स्तोत्र' अमर हो गया है। उसमे सर्व कल्याण की शक्ति और क्षेम भावना भरी हुई है।"

अलका ने हर्ष से कहा—"निस्सन्देह यही बात है भाई ! इसीलिए मैं तो उसका पाठ नित्यनियम से करती हू।" विबुध बोला- 'उसका पाठ विघ्नहर और शक्तिदा है, इसलिये प्रत्येक जिनेन्द्रभक्त उसका पाठ करता है।'

अलका बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ देर सोचकर बोली—"एक उपकार और करो भाई।" विबुध ने पूँछा—"क्या !" अलका बोली—"आदिभगवान् ऋषभ का पावन चरित्र मुझे बताओ !" यह सुनकर

विवुध का माथा ठनका । उसने कहा-“जानती हो, यह कितना दुष्कर कार्य है ? मद्गुरु भी तो भगवान्‌का चरित्र ठीक ठीक न बता सके थे! अन्निम तोर्थकर भ० महावीर से सुनकर इन्द्रभूति गौतम गणधर ने उसका वखान किया और फिर जिनसेनाचार्य सदृश मुनिपुङ्गवो ने जिस महान् चरित्र को बताकर भी उसका पूर्ण निर्वाह करने में अपने को अममर्य पाया ! ऐसे महान् चरित्र को भला मैं कैसे बता सकूंगा ‘आदि पुराण’ में पढ लो उसे !”

“वहा तो मैंने उसे पढा है।” अलका ने कहा, “परन्तु उसे प्राधुनिक ज़ली में आप मुझे बताइये । भक्ति के लिये कुछ भी असाध्य नहीं है।”

“किंतु वहन अलका इसमें तो बहुत समय लगेगा।” विवुध ने कहा । अलका अपनी धुनको पककी थी-“लगने दो, भगवान का पावन चरित्र सुनना तो अहोभाग्य है ।’ विवश हो विवुध ने कहा ‘तेरो जिद है तो सक्षेप में तुम्हें थोड़ा बताऊँगा ।’ अलका यह सुन कर वहन ही खुग हुई और दोनो अने अपने काम में लग गये ।

आदि भगवान् ऋषभदेव

अथवा ऋषभदेव के

दिव्य जीवन आलोक में !

आदिकालीन मानवता की झांकी ।

“रत्ति दिशायां भेदो तिमिरादवसीद वेदशा शिदा ।
 परदाररदी परघणा चोरी एण्णत्थि शियमेण ॥ ३३ ॥
 जमलाजमन् पसूदा वर बेंजणा लक्खणोहि परिपुयणा ।
 बदर पमाणाहार अद्दमभत्ते तु भुजति ॥ ३३ ॥”

—तिलोयपण्णत्ती

विबुध ने अलका की जिज्ञासा को शमन करने के लिये उसे ‘तिलोयपण्णत्ती’ जैसे प्राचीन ग्रंथ से उद्धरण पढकर सुनाये, क्योंकि जब तक कि भरत क्षेत्र की तत्कालीन परस्थिति का परिचय प्राप्त न हो तब तक आदि भगवान ऋषभके समय और सद्वृत्त का परिज्ञान होना कठिन ही है । अलका ने पहले ही पूंछा था कि ‘आदि भगवान कब हुये ? उनके समय के लोग कैसे थे ?’ अतएव विबुध ने आदिकालीन मानवता का दिग्दर्शन कराना उचित समझा ।

‘तिलोय पण्णत्ति’ के विवरण से उन्होंने जाना कि भरत क्षेत्र में काल-चक्र का प्रभाव यहाँ अनेक परिवर्तन उपस्थित करता है । वह काल-चक्र दो रूप में चलता है अर्थात् ऊपर को, जिसमें क्रमशः सब वस्तुओं का उत्कर्ष होता है और दूसरे नीचे को, जिसमें धीरे धीरे चरमोन्नतिको प्राप्त वस्तुओं का ह्रास होता है । पहले को ‘उत्सर्पिणी’ और दूसरे को ‘अवसर्पिणी’ कहते हैं । आजकल मानवीय ह्रास का अवसर्पिणी काल चल रहा है । ये दोनों काल छँ-छँ भागों में बँटे हुये हैं । घड़ी के डाइल को देखिये । वारह चरम संख्या है-उस पर से

जिस प्रकार सुई छे की सख्या तक नीचे को ढलनी है, उसी प्रकार अक्सरिणी के छे कालो मे मानवता का मापदड ह्याम की ओर ढुलकता जाता है । आगे जिस प्रकार घडो की सुई छ की सख्या को पार करके ऊपर को उठनी जाती है उसी प्रकार उत्सर्पिणी के छे कालोमें मानव उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है । अक्सरिणीके इन छे कालोके नाम ये हैं (१) सुखमा सुखमा, (२) सुखमा, (३) मुखमा-दुखमा, (४) दुखमा-सुखमा, (५) दुखमा, (६) दुखमा-दुखमा । उत्सर्पिणी काल में इनका क्रम उलटा हो जाता है । इन कालो के जेमे जेमे नाम हैं वैसे हो वैसे इनके गुण हैं । पहले तीन कालो में 'भोग भूमि' होती है-उस समय मानव निराकुल-स। रहकर आनन्द भोग भोगता है । उस प्रथम काल में नियम से रात-दिन का भेद, अन्धकार, गर्मी व शीत की निछ वेदना, परस्त्रीरमण और परधनहरण नहीं होता, क्यों कि नव विषमतायें नहीं होती-काई निजी सम्पति अथवा घर गिरस्थी नहीं होती । इस काल मे युगल रूप से जन्मे हुये मनुष्य उत्तम शरीर चिन्हो व व्यजनो से परिपूर्ण चौथे दिन वेर के बराबर आहार ग्रहण करते हुए भी हृष्ट पुष्ट रहते हैं । मनुष्य और पशु सब ही फलाहारी होते हैं । एक विशेष प्रकार के वृक्षो से वे अपना निर्वाह करते हैं, जिनको कल्पवृक्ष कहते हैं । ये न तो वनस्पति ही हैं और न कोई देवी चमत्कार, किन्तु इनको विशेषता यह है कि ये सब पृथ्वी रूप होने हुए जीवो को उनके पुण्यानुसार उत्तम फल प्रदान करते हैं । * इसका अर्थ यही है कि आजकल के विद्वान जिस काल को 'पाषाण युग' stone age कहते हैं, वही भोगभूमिका आदिकाल है, क्योंकि उसमें जीवन-निर्वाह के साधन पाषाण-पृथ्वी के ही थे ।

यह सुनकर अलका ने कहा कि 'आजकल के इतिहास वेत्ता तो आदिमानव को वन्दर की तरह वृक्षो पर लटकने वाला और पशुओ की मारनाट द्वारा उदर पूर्ति करता बताते हैं ।' विबुधने उत्तरमें कहा-

* 'ते सन्धे कल्पदुमा ण वणप्पदी णो वेतरा सन्धे ।

पपरि पुडिसिह्वा पुण्णफल देति जीवाण ॥' ४॥'

— तिलोयपण्णति

‘बताते तो है, परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र है; क्योंकि न तो कोई धर्मग्रन्थ ही इसका समर्थन करते हैं और न ही कोई दूसरी साक्षी है !’ अलका को यह सुनकर कोतूहल हुआ क्योंकि स्कूल में उसे कुछ और ही पढाया गया था। उसने पूछा-‘धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है ?’ ‘सब ही धर्मोंके ग्रन्थोंमें यही लिखा है कि आदिमानव फलाहारी और महान सुखी था। उसे दैवी सुख भोगनेको मिलते थे-वह सीधा-सच्चा और सुखी था।’ विबुध ने कहा और बताया कि जैनशास्त्रोंके अतिरिक्त भारतीय वेद पुराणादि ग्रन्थों और बौद्ध शास्त्रों में भी आदि मानव की ऐसी ही आनन्द-स्थिति का उल्लेख मिलता है। ‘महा भारत’ में लिखा है कि आदिकाल में मानव बहुत धर्मात्मा और सुखी थे-सब ही समान रूप में भोग भोगते थे-राज शासन की आवश्यकता न थी; किन्तु जब उपरातकाल में मानव के भीतर पाप जगा तब शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई।^१ बौद्धों के ‘दोष निकाय’ में भी एक ऐसे ही स्वर्णकाल (Golden Age) का उल्लेख है जब मानव धर्मात्मा था। किन्तु कालान्तर में जब मानव हृदय पाप कालिमा से दूषित हुआ तो उसमें परस्पर असंतोष बढ़ा, जिसके मिटाने के लिए उन्होंने एक ‘महासम्मत’ शासक चुना और उससे शांति स्थापित करने का निवेदन किया। चीन देश के महान् संत लाउत्से, जो ‘ताव धर्म’ के सस्थापक थे, उन्होंने भी मानव की आदिस्थिति ऐसी ही बताई है। उन्होंने लिखा है कि होहसू (Ho Asu) के काल में मनुष्य कुछ भी करता-धरता नहीं था, प्राकृत जीवन विताकर वह सुखी रहता था।^२ यहूदों और ईसाइयोंकी भी यही मान्यता है कि आदिकाल स्वर्ण काल था-बागे अदन में आदम और हव्वा फलाहार करते हुये आनन्द से भोग भोगते थे। ‘बुक ऑव जेनेसिस’ में उपरात लिखा है कि वर्जित पाप वृक्ष का फल खाने से मानव का पतन हुआ।^३ यही बात इस्लाम धर्म में भी कही गई है। आदि मानवों (Aborigines) की मान्यता भी इसी प्रकार की मिलती है। इंडोनेसिया में भी ऐसा ही विश्वास प्रचलित है कि आदि मानव-युगल पति पत्नी रूप में बांसों के झुंमुट

१, गोखले, ऐन्शियन्ट इंडिया, पृ० ६८ २. वल्लभ, दीपाकेट वर्ल्ड वाइबिल, पृ० ५२६-५३० ३. पूर्व पुस्तक पृ० २२४

में जन्मा और उसी में रहा-वह बहुत ही मुखी था । मिश्र और वैबो-
लोनिया की प्राचीन मान्यता भी ऐसी ही थी ।^५ खोइ खोइ नामक
आदिवासी लोग अपने देवता जुइगोय (Jsuigo) की प्रार्थना में स्वयं
जीवित रहने और अपने पशुओं को रहने देने की प्रार्थना करते हैं
और पृथ्वीके फल भक्षण करने का संकल्प प्रकट करते हैं ।^६ इस प्रकार
यह स्पष्ट है कि सनार के सभी धर्म और आदिवासी लोग भी आदि
मानव को फलाहारी और पूर्ण सुखी प्रगट करते हैं । अतः आदि
मानव को शिकारी बताना गलत है ।

अलका यह सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई; किंतु फिर भी उसके
मनमें एक गड्ढा रह रहकर चुभती थी । आखिर उसने कहा-‘भाई,
यह है तो ठीक, परन्तु बुद्धिवादी लोग धर्म ग्रन्थोंकी बातको ग्रीं ही कह
कर टाल देते हैं ।’ विवुवने बताया-बुद्धिवादी लोगोको प्राचीन परम्परा
में गड्ढा करने के लिए गुजाइश नहीं है, क्योंकि पुरातत्व की साक्ष्यो
भी इन धर्म ग्रन्थों की बात का समर्थन करती है । प्राग्-ऐतिहासिक
काल के नगरो का उत्खनन जहा जहा भी किया गया वहाँ वहाँ चार
हजार वर्षोंसे पुराने भूमिस्तर पर पहुँचने पर उनमें युद्धपरक शस्त्रा-
स्त्र और शत्रु के आक्रमण से रक्षा के लिए नगर-प्राचीर आदि नहीं
मिले हैं । ये वादकी कृतियाँ हैं । फिलस्तीन की जॉर्डन उपत्यका
में तेलैलतेत्यस्मुल नामक प्राचीन नगर के खडहरो को खोदने पर
जात हुआ कि उस नगर में आत्म रक्षा के साधनों का कोई चिन्ह
नहीं था-लोग युद्ध करना जानते ही न थे । उसको खुदाई में पत्थर
के वर्तन मूसल, चकमक पत्थर बाँट, चाकू छेनी आदि तो मिले, परन्तु
वाण-फलक एक भी नहीं मिला । क्रेटे द्वीप (crete) के लोग भी
ताम्रयुग से पहले नुड गॉति से रहने थे । वहाँ सर्व प्राचीन वस्तुयें
अनाज व तेल रखने के मिट्टी के वर्तन मिले थे । मोहनजोदड़ो व
हडप्पा में भी शस्त्रास्त्र प्राचीनतम वस्तुओंमें नहीं मिले ।^७ इन सब

४ स्टीवेन्स, दी रिक्वरी ऑव क्लचर, पृ० ४३-४४

५ बीट्टुर्ट, सैक्रेंड बुक्क ऑव दी वर्ल्ड, पृ० ३०

६ स्टीवेन्स दी रिक्वरी ऑव क्लचर, पृ० ६७

प्रमाणों के आधार से प्रसिद्ध इतिहासकार इलियट स्मिथ ने निर्धारित किया है कि कृषिकाल से पहले मानव स्वर्णकाल में सुख से जीवन बिताता था-उसके पास शस्त्रास्त्र नहीं थे। अतएव आदि मानव सीधा सच्चा सुखी मानव था-हिंसक शिकारी नहीं था। हिंसक तो वह बाद में बना है।

अलका यह सब सुनकर चकित हुई और बोली-‘स्कूल की पुस्तकों में यह सत्य क्यों नहीं पढ़ाया जाता?’ विबुध ने कहा-शिक्षा में सुधार होने पर यह भी संभव हो सकेगा। अब तुम्हें यह तो विश्वास हो ही गया कि आदि के तीन कालों में भोगभूमिका मानव सुख से कालक्षेप करता था-उनके बीच में कोई विषमता नहीं थी। अलकाने हर्षसे कहा कि ‘निस्सन्देह हमारे आदि पूर्वज बड़े सुखी थे। किंतु उनकी सन्तान क्यों सुखी नहीं रहो?’ विबुधने कहा-‘तुम्हारा यह प्रश्न ठीक है। किंतु, जरा सोचो तो क्या किसी का समय सदा एकसा रहता है? ससार परिवर्तनशील है। यहाँ कालचक्र चलता है जो ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित करता है कि मानव दरवश उनके प्रवाह में बह जाता है।’ अलका ने कुछ सोचकर कहा-‘हाँ, यह तो आखों के सामने हो ही रहा है। तिव्वत वाले कब चाहते थे कि चीन वाले उनके देश में घुस आवें और उनके धर्मगुरुओं को निकाल कर बाहर करें? किंतु परिस्थितियों ने यह सब कुछ करा लिया।

‘इसमें जरा भी सन्देह नहीं, किंतु परिस्थितियों का निर्माता स्वयं मनुष्य है, यह भी एक मौलिक तथ्य है। ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ का सिद्धांत निरर्थक नहीं है, यह भी याद रखने की बात है।’-विबुधने कहा और फिर वह भोगभूमि की आदिकालीन मानवता के ह्रासकी कर्णकथा कहने लगा। उसने बताया कि तीसरे कालके अन्तिम पाद में कल्पवृक्षों की सख्या और उपज कम होने से मानवों में असतोष जन्मा और ‘भेरे-तेरे’ की विषमता उपस्थित हुई। तब उनमें जो मेघावी था उसने उस विषमता का समाधान किया-वह ‘मनु’ कहलाये। पहले मनु प्रतिश्रुति के काल में पृथ्वी का प्रकाश कम हो जाने से मानव को

सूर्य और चन्द्र के दर्शन हुये थे-पहले पृथ्वी की ज्योति में वे दिखते न थे । उनके दिखने से दिन-रात का भेद उपस्थित हुआ, जिसके कारण मानव हैरान होगया । प्रतिश्रुतिने उसका समाधान करके नया जीवन विताना सिखाया । उपरान्त कालान्तर में निम्नलिखित मनु अथवा कुलकर हुए, जिन्होंने अपने समय की परस्थिति और आवश्यकता के अनुसार मानव का हित साधा—

- (२) कुलकर (मनु) सन्मति—ज्योतिर्ज्ञान बताया,
- (३) "क्षेमङ्कर—सिंहादि पशु क्रूर हुए सो रक्षाका उपाय बताया
- (४) "क्षेमधर—" की क्रूरता बढ़ी तो शस्त्र प्रयोग बताया,
- (५) "सीमंकर—कल्पवृक्ष कम हुए तो भूगङ्गे मिटाने को उनकी बराबर २ सीमा बांधी,
- (६) "सीमधर—" अधिक कम हुए तो उनकी सीमायें परिवर्तितकी
- (७) "विपुलवाहन—हाथी, घोड़ा आदि परसवारी करना सिखाया,
- (८) "चक्षुष्मान—संतान होने का कारण आदि बताया,
- (९) "यशस्वान्—संतानो का नाम रखना सिखाया,
- (१०) "अभिचन्द्र—संतान पालन की विधि बताई,
- (११) "चन्द्राम—माता-पिता सतानसुख भोगने लगे,
- (१२) "मरुदेव—इनके समय से युगल जन्म न होकर एक संतान हुई, अतः विवाह प्रथा चली और जल में नाव चलाना सिखाया
- (१३) "प्रसेनजित—जरायुज सतान उत्पन्न हुई तो घात्री कर्म बताया
- (१४) "नाभिराय—सभी कल्पवृक्ष नष्ट प्रायः हुए अतः कर्मभूमि प्रारम्भ हुई, लोग श्रम करने लगे । 'तिलोय पण्णत्ति' में लिखा है।-

“कप्पदुमा पण्णत्ता विविहोसहीणि सस्सणि ।

महुर रसाइ फज्जाइ पेच्छति सहावदो धरित्तीसु ॥४६७॥

कप्परुण विण्णसे तिब्बभया भोगभूमिजा मणुवा ।

सब्बे वि णाभिराज सरण पविसंति रक्खेति ॥४६८॥

अर्थात्-उस समय कल्पवृक्ष नष्ट हो गये और पृथ्वी पर स्वभाव से ही उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की ओषधियाँ, सस्य (धान्यादि) एवं मधुर रसयुक्त फल दिखाई देने लगे । कल्पवृक्षों के नष्ट होजाने पर तीव्र भय से युक्त सब ही भोगभूमिज मानव नाभिराय की शरण में

पहुँचे और बोले रक्षा करो !'

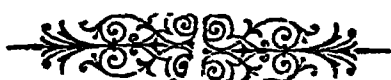
काल ने एक नई परिस्थिति को जन्म दिया था-युग पलट रहा था । पाषाणकी कठोरता मिट रही थी और वनस्पति को कोमलता आ रही थी । भोला मानव इस परिवर्तन के रहस्यसे अनभिज्ञ था । तभी उसका उपकार करने के लिए नाभिराय आगे आये । उन्होंने मानवों को उन वनस्पतियों और फलों को इकट्ठा करके भक्षण करने का उपाय बताया । मनुष्य उन फलादि को खाकर भूख की पीड़ा को शमन करने लगा । चूँकि इन फलादि को इकट्ठा करने के लिए उसे श्रम करना पड़ता था, इसलिए इस चौथेकालसे 'कर्म भूमि' का प्रारंभ हुआ । लोग कर्मठ जीवन बिताने को अग्रसर हुए ।

इस चौथे काल के आरम्भ में जब आदि मानवता शिष्टतामय कर्मठ जीवन का पाठ पढ़ने के लिए एक महापुरुष की बाट जोह रही थी, तब आदि भगवान ऋषभका जन्म हुआ था । वर्तमान अवसर्पिणी के वह पहले तीर्थंकर थे ।

अलका यह सुनकर आश्चर्य से बोली-'इसका अर्थ तो यह हुआ कि आदि भगवान ऋषभ पाषाण युग अथवा भोग मूमिके अन्त होने पर जब कृषियुग (agriculture age) का आरम्भ हुआ तब जन्मे थे ।'

'यह तो है ही'-विबुध ने कहा-'ऋषभ भगवान को हुये अनेक युग बीत गये । जैन शास्त्रों की गणना के अनुसार उनका जन्म हुये आज ४८ अर्द्ध प्रमाण वर्षों बीत गई है ।'

'अरे! यह तो एक बड़ा लम्बा समय है !' अलका ने अचरज से कहा । 'किंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । अब तो वैज्ञानिक भी पृथ्वी को प्राचीनता अरबों वर्षों पहले की बताने लगे और अभी उनकी खोज चल ही रही है । अब चलो देख हो रही है, दूसरा कार्य देखो ।'-विबुध ने कहा । और दोनों चले गये ।

तीर्थंकर बनने के पथ पर !

'पणमहु चउवीसजिणो तित्थयरे तत्थ भरह खेतम्मि ।

मव्वाणं भवरुक्खं छिदते याणपरसूहि ॥५१४॥'

—तिलोय पयणत्ति'

'भरतक्षेत्र में उत्पन्न हुये चौबीस तीर्थंङ्करो को नमस्कार करो, क्योंकि वे ज्ञानरूपी फरसे से भव्य जीवो के संसार रूपी वृक्ष को छेदते है।' संसार के प्राणियो के लिये तीर्थंकर ज्ञान-नेत्र है। मानव हित के लिए वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते है, क्योंकि मानव उस तीर्थ की धर्म-नौका पर चढकर दुखमय ससार सागर के पार पहुँच जाता है और सुखी होता है। तीर्थंङ्कर स्वयं ससार से पार होते है और अन्य भव्य जीवो को भी पार लेजाकर सुख के आगार निर्वाण घाम में पहुँचा देते है। तीर्थंङ्कर इमी मानव शरीर में पूर्ण ज्ञान को विकसित करके चराचर पदार्थों को देखते है—वे कृतकृत्य होकर जीवन मुक्त परमात्मा बनते है। मानवतासे ऊँचा उठकर महामानव हो जाते है—शरीर उनका फूल जैसा सुन्दर और कोमल एव सहस्राधिक सूर्यों के प्रकाशको भी हतप्रभ करने वाला हो जाता है। वे श्वर देवोपनीत पृष्णों पर चलते और कमलाशन पर बैठे दिखते है, उनके स्पर्श से वे पुष्प धन्य हो जाते है—उनको वाधा नही होती। इच्छा और अनिच्छा से गिन एव राग और द्वेष से अतीत वे तीर्थंङ्कर लोक के लिए शरण है। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुये वे लोक को सच्चे धर्मतीर्थ का बोध कराते है। मनुष्य और देवता ही नहीं, पशु भी उनकी दिव्यवाणी का श्रमूत

भ० ऋषभदेव के पूर्वभवों एवं तीर्थंकर जीवन की झाँकियाँ

प्रथमभव-जयवर्मा का वैराग्य।

- १ सिहपुर नरेश श्रीपेण छोटे पुत्र श्री वर्मा को युवराज पद दे रहे है।
- २ बड़ा पुत्र जयवर्मा विरक्त होकर तप तप रहा था कि एक सर्प ने डस लिया। यही से भ० ऋषभ की आत्मा ने सम्यक्त्व की ओर पहला कदम उठाया।

दूसराभव-महाबल नरेश !

- १ अलकापुरी के महाबल नरेश अपने महामति, सभिन्नमति, शतमति और स्वयं बुद्ध नामक चार मंत्रियों के साथ दार्शनिक चरचा कर रहे हैं।
- २ स्वयंबुद्ध मंत्री द्वारा जीवन की क्षणभंगुरता जान कर महाबल राजसिंहासन छोड़कर वन को चल दिये।

तृतीयभव-ललिताङ्गदेव !

ललिताङ्गदेव स्वयंप्रभा आदि देवाङ्गनामों के साथ भोग भोगते हुए भी आत्म-
 स्वल्प का ध्यान करता था ।
 ललिताङ्गदेव के मृत्योपरान्त स्वयंप्रभा विरक्त हुई जिनपूजा आदि धर्मानुष्ठान
 करती रही ।

चतुर्थभव-वज्रजंघ और श्रीमती ।

रस पीकर वैर विरोध खोकर प्रेम से परस्पर अठखेलियां करते हैं। तीर्थंकर के चहुंओर दूर दूर तक अभय और आनन्द का आलोक छाया रहता है ! ऐसे अद्वितीय महापुरुष होते हैं तीर्थंकर !’—विबुध ने आगे अलका को यह बताया और फिर कहा कि ‘तीर्थंकर की वाणी को सुनकर भव्यजोव आत्मदण्ड का सौभाग्य पाते और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ते हैं। उनके दर्शन करके मानव को परमात्मा का विश्वास होता है। वह जानता और मानता है कि ‘परमात्मा’ है और वह परमात्मा स्वयं मानव की आत्मा है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा है, आत्मोच्चता और आत्मनिर्भरता का कितना महान् सदेश है यह ! फिर जैसी मेरी और तुम्हारी आत्मा है वैसी ही जीवमात्र की आत्मा है। इसलिये सबको अपने समान समझो और सबके साथ समता और अहिंसा का व्यवहार करो। पूर्ण समता को विकसित करके ही आत्मा परमात्मा बन जाता है। तीर्थंकर यह सर्व कल्याणकारी सन्देश देकर शरीरसे मुक्त होकर लोक की शिखर पर जाकर शाश्वत शिवस्वरूप का उपभोग करनेके लिए अमर होजाते हैं। यह है उनकी विशेषता !’

अलका तीर्थंकर भगवान् का स्वरूप सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनको नमस्कार करके बोली—‘वे मानव घन्य थे जिन्हो ने इन २४ तीर्थंकरों को आखोमे चलते फिरते हुये देखा था।’

विबुध ने कहा—‘निस्सन्देह वे मानव भाग्यशाली थे। परन्तु अलका ! यह याद रखना कि तीर्थंकरों की यह चौवीसी प्रत्येक चौथे काल में हमेशा से होती आई और हमेशा होती रहेगी।’

‘इमका अर्थ यह हुआ’—अलका बोली कि ‘वर्तमान के ऋषभादि २४ तीर्थंकर ही नहीं हैं बल्कि भून-भविष्यत् के अनेक तीर्थंकर हैं और होंगे !’

‘विल्कुल यही बात है—तभी जिन प्रणीत घर्मतत्व सनातन हैं, अनादि से हैं और रहेगा।’—विबुध ने कहा। इस पर कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई, मानो दोनों तीर्थंकर भगवानके अनन्त गुणावलोकन में अपने आपको डूबो बैठे थे। फिर विबुधने मौन भङ्ग करते हुये कहा—‘किंतु अलका, तीर्थंकर पद पा लेना कोई सामान्य कार्य

नही है। आदिभगवान ऋषभ को इसके लिए जन्म जन्मान्तरों से साधना करना पड़ी थी।'

अलका ने उत्सुकता से पूँछा—“भैया, उनकी साधना का वृत्तांत बताओ न ?”

विवुष ने इस पर सक्षेप से आदि भगवान ऋषभ के पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताना प्रारम्भ किया। तीर्थंकर पद पानेके लिये खास चीज एक सर्वज्ञ परमात्मा को सत्संगति है। उनके पादमूलमें बैठकर मुमुक्षु सोलहकारण-भावनाओंका मनन और चिन्तवन इस वारीकीसे करता है कि वे उसके रोम-रोम में समा जाती हैं और इसके दैनिक जीवन व्यवहार में मूर्तमान होती हैं।

इस पद अलका ने पूँछा कि वे सोलहकारण भावनायें कौन सी हैं, जो तीर्थंकरत्व के लिये निमित्तभूत है ? उत्तर में विवुष ने उन भावनाओं को निम्नप्रकार बताया:—

- (१) दर्शन विशुद्धि—आत्मश्रद्धा की निर्मल प्रकर्षता और अनुभव की उत्तरोत्तर वृद्धि!
- (२) विनय सम्पन्नता—गुणी पुरुषों की विनय करना और लोक व्यवहार में भी विनय पूर्वक वर्तव्य करना।
- (३) शीलव्रत—ब्रह्मचर्य पालना (आशिक रूप में स्वदार संतोष व्रत)
- (४) ज्ञानोपयोग—पठन पाठनमें निरत हो आत्मज्ञान प्राप्त करना।
- (५) संवेग—सांसारिक कर्मों में आसक्ति को जीतकर विरक्त होना।
- (६) शक्तिभर त्याग—शक्ति को न छिपाकर त्याग धर्म को पालना। अतरंग में क्रोधादि कषायोंको त्यागना और बहिरंग में धनधान्यादि का त्याग करके स्वेच्छासे आर्किचन्य व्रती होना।
- (७) शक्ति भर तप—शक्तिके अनुसार इन्द्रियनिग्रह और इच्छा निरोधके लिए तप करना।
- (८) साधुसमाधि—साधुजनो की सत्संगति में समता भाव को बढ़ाकर समाधि जन्य योगनिष्ठामें पूर्णता प्राप्त करना

- (९) वैयावृत्य—भक्ति पूर्वक साधुजनों की सेवा करना और करुणाभाव से जीवमात्र का उपकार करना ।
- (१०) अर्हतभक्ति—अर्हत महापुरुषों—परमेष्ठियोंकी भक्ति उनके गुण प्राप्त करने के लिए करना ।
- (११) आचार्यभक्ति—सब के नेता जो आचार्य होते हैं उनकी भक्ति करना ।
- (१२) बहुश्रुतभक्ति—अपने से अधिक ज्ञानी शिक्षक-उपाध्याय की भक्ति करना, जिससे ज्ञानका विकास हो
- (१३) प्रवचन भक्ति—सत्य समीचीन शास्त्रोंका स्वाध्याय करने में निरन्तर भक्ति भाव रखना ।
- (१४) षड्वाश्यक पालन—नित्य नियम के छैं आवश्यक कार्यों अर्थात् सामायिक, वन्दना, प्रति-क्रमणादि के करनेमें सावधान रहना ।
- (१५) मार्ग प्रभावना—‘मोक्ष मार्ग का पर्यटक प्रत्येक प्राणी बने’ इस पुनीत भावनासे घर्मप्रकाशके कार्य करना
- (१६) वात्सल्य—मोक्षमार्गस्त साधर्मि भाइयोंके प्रति वात्सल्य भाव दर्शाना और जीवमात्रके प्रति विश्वप्रेम ।

इस प्रकार उक्त भावनाओं की परिपूर्णता मानव को इतना उदार और महान बना देती है कि वह समरस में छलछलाता हुआ अपने ब्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता है और लोकके लिए सयम और त्याग का नमूना बन जाता है । आदि भगवान ऋषभदेव के जीव ने दस जन्मों में निरन्तर प्रयत्न करके आत्मस्वरूप की प्राप्ति की थी, तब कही वह तीर्थंकर हुए थे ।

अलका ने चकित होकर कहा—‘बड़े धीर वीर थे वह, जो जन्म जन्मान्तरोमें आत्मसाधना करते ही रहे! पहले जन्ममें वह क्या थे?’

विद्वध बोला—‘उनका जीव अनन्तकाल से भवभ्रमण कर रहा था; किंतु जब वह जषवर्मा के भव में था तब ही उसे आत्मदर्शन करने का सौभाग्य पहले पहल मिला था । वह तब सिंहपुर नरेश श्रीषेण का ज्येष्ठ पुत्र था, परन्तु पिताने उसे युवराज पद नहीं दिया । अपने छोटे भाई को युवराज हुआ देखकर वह अपमान से अर्जित

होकर जङ्गल में जा रमा । वहाँ सौभाग्य से उसका समागम एक जैन गुरु से हुआ-वह बोले 'जयवर्मा, तुम यथार्थ जयवर्मा बनो । ऐहिक राज्य तो क्षण भंगुर है-उसे कोई बलवान आकर छीन सकता है । प्रयत्न करो कि तुम्हें अज्ञय जय मिले ।' और गुरु के चरणों में वह मुनि होगये । मोह ममता के घागे की क्षीण करने के लिए वह इस भव से ही अग्रसर हुये । जयवर्मा मुनि आत्म-जय को पुनीत भावना में तल्लीन थे कि एक सर्पने उनको डस लिया-वह मरे और अलका-पुरी में विद्याधरोके राजा महाबल हुये ।

आत्मवाद के सुन्दर आलोक में आया हुआ मानव राज-ऐश्वर्य पाकर भी उसमें आसक्त नहीं होता । महाबल ऐसे ही महाभाग थे । उनके हृदय-अन्तरीक्ष में आत्मज्ञान की उषा-लालिमा का सौन्दर्य चमक उठा था । राजा होकर भी उनको विनय सहित बर्तने और दान देकर लोगों का उपकार करने में मजा आता था । अपने मंत्रियों से राजनीत से अविक वे तत्त्वचर्चा करते थे । अनात्मवादियों को आत्मा के अनन्त ऐश्वर्यका परिज्ञान कराकर श्रद्धालु बना देना उनके बायें हाथ का खेल था-व्यक्ति अपने 'आप' का बोध आत्माके अस्तित्व को सिद्ध करता ही है-जानना देखना शरीर के बश का नहीं है, ये गुण तो जीवात्मा में ही हैं । इस प्रकार धर्म चरचा और अभ्यास करते हुये महाबल को दर्शनविशुद्धि और विनयादि गुणों की वृद्धि हुई थी । अन्त में उनको ऐसा लगा कि राज्य उनको काट रहा था-उन्होंने उसको त्याग दिया ।

मुनि होकर महाबल ने सूत्र तपश्चरण किया । तप के प्रभावसे उनका जीव स्वर्गों में ललितांग देव हुआ । स्वर्ग प्रभा आदि देवियों के साथ भोग भोगते हुये भी वह उनमें आसक्त न हुआ-जिनेन्द्र की भक्ति में रसपान करता हुआ वह चया और वज्रजघ नामका राज पुत्र हुआ । स्वयंप्रभाका जीव श्रीमती नामक राजकन्या हुई । दोनों का अरुना स्वर्गीय जीवन याद आया, जिसके उन्होंने चित्र बनाये । आत्मज्ञान की निर्मलता ऐसी बढी कि पूर्व भव साक्षात् आँखों के भागें आया । दोनों का विवाह हुआ । धर्म का महत्व जानकर दोनों ही मया जिनेन्द्रमूर्ति और गुरुओंकी सेवामें संतुष्ट रहते । दुष्टियों

पंचमभव-उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमिया ।

- १ उत्तर कुरु को उत्तम भोग भूमि मे बज्र जं व और श्रीमती के जीव युगल दम्पति हुये, आनन्द भोग रहे है ।
- २ स्वयंबुद्धि मंत्री का जीव प्रीतकर मुनि हुआ । उन्होने दूसरे चारण मुनि के साथ जाकर उन युगलदम्पति को सम्बोधा ।

छटाभव-श्रीधरदेव और शतबुद्धि को नर्क में समझाना ।

- १ बज्रजघ का जीव ईशान स्वर्ग मे श्रीधर देव हुआ । उसी स्वर्ग मे श्रीमती का जीव स्त्रीलिङ्ग छेदकर स्वयंप्रभ देव हुआ । दोनो ही नन्दनकानन मे आत्मचर्चा करते घूम रहे है ।
- २ शतमति मंत्री जो महाबल को असत्योपदेश देता था, मरकर नर्कमे दुख उठा रहा जानकर श्रीधरदेव उसको उपदेश देनेगये । जीवो को मन्यदृष्टि बनाना सबसे बडा उपकार है ।

सातवांभव-सुविध की धर्मोपासना ।

- १ श्रीधरदेव पद से मङ्गवल् अथवा वज्रजंघ का जीव चया तो सुसीमा नगरावीण सुदृष्टि का सुविधि नामक प्रतापी पुत्र हुआ । श्रीमती का जीव स्वयंप्रभ देव आयु पूर्ण करके उन्ही का केशव नामक पुत्र हुआ, जिसको गोदमे लिये दुलराते विरक्त न होते ।
- २ पुत्र के मोह मे ग्रस्त रहते भी आत्मदृष्टा रह श्रावक के व्रत पालते । अन्त मे मोह को जीतकर मुनि हो तप तपने लगे ।

आठवांभव-अच्युत स्वर्ग से इन्द्र और प्रतीन्द्र ।

- १ वज्रजंघ का जीव अच्युत स्वर्गमे इन्द्र का ऐश्वर्य इन्द्राणी के साथ भोग रहा है ।
- २ श्रीमती का जीव केगव भी उसी स्वर्ग मे प्रतीन्द्र हुआ इन्द्र और प्रतीन्द्र धर्म पचा कर रहे हैं ।

को करुणा दान देते । कदाचित् किसी साधुको कोढ़ जैसा भयंकर रोग हुआ देखते तो उन ग्लान साधुकी वैयावृत्य निस्सकोच होकर करते थे । त्याग और अनासक्तिके भाव उनके जीवन व्यवहार में पद-पद पर चमकते थे । लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे और अचरजसे कहते थे—‘यह कैसे महान् है । राजारानी होकर भी इनको गुमान नहीं । साधुओं और दोनदुखियोंके पीछे ही यह दिखते हैं ।’ अन्त में दोनोंने शरीर त्याग किया और एक सुन्दर-सा नया शरीर पाया ।

इसबार वह उत्तरकुरु भोगभूमि में युगल-दम्पति जन्मे, मानो पूर्वभवों की सारी सामग्री वह साथ ले आये थे । दान देने का फल ही ऐसा है—भोग सामग्री का बीज बोना हो तो मानव दान दे—निस्संदेह वह सुखी होगा । वज्रजघ और श्रीमती ने दान दिया तो उनको भोगभूमिका आनन्द मिला । भोग भोगने में वे ऐसे मग्न हुये कि उनको आत्माकी सुघ ही न रही, किन्तु वे सम्यक् दर्शन—आत्म श्रद्धाको पा चुके थे । इसलिए उनके अज्ञानको मिटानेका योग अनायास मिल गया । एक चारण मुनिने आकर उनको सावधान किया । साधु बोले—‘भोगकी दुनियामें आनन्द मानते हो, किन्तु आयुके अन्त में यह सब ठाठ यहा ही पडा रह जावेगा ।’ यह सुनकर युगलियोंको होश आया और वह गुरुके चरणों में लोट गये । मुनि बोले—‘जानते हो पहले तुम महाबल राजा थे, तब मैं तुम्हारा स्वयंबुद्ध मंत्री था—अब मैं प्रीतङ्कर मुनि हू । इन भोगों से कभी तृप्ति न होगी, यह तुम भूल कैसे गये ?’ मंत्रीके जीवने उनका उपकार किया । युगल दम्पति भोगोंसे विरक्त हो गये । सारी भोग सामग्री उनकी लालसा और आसक्ति को जगाने के लिये हाथ फैलाये खड़ी थी । कामिनी और कंचन उनको सुलभ थे—फिर भी वह विरागी । कितना महान् त्याग और तप था उनका ! उसके संस्कार उनकी आत्माको निज सौन्दर्य में चमकने के लिए अग्रसर कर रहे थे ।

अन्तमें वह युगल दम्पति ईशान स्वर्गमें श्रीघर देव और स्वय प्रभा नामक देवी हुए । स्वर्गके सुखोंको पाकर भी वे उनमें आसक्त न हुये । श्रीवर स्वयंप्रभासे धर्मकी ही बातें करता और दोनों ही मिलकर जिनेन्द्र की भक्ति करते—उनके पावन जीवन के दृश्योंका

नाटक रचते । छायाचित्र में जीवन दृश्यों के अवनरण और विघटन की आख मिचौनी देखकर वे स्वर्ग के नुखों की धण-भंगरता का अनुभव करते । कहते—'स्वर्गका जीवन भी धूपछाया है ।' और एक दिन आया जब मृत्यु ने उनकी आत्माओं को पुनः मध्यलोक में ला विठाया ।

इस वार वह सुसीमा नगर में सुविधि नामक नामक हूये और स्वयंप्रभादेवी का जीव उनका पुत्र केशव हुआ । वज्रजघ और श्रीमती के भवमें उनका परस्पर गाटा प्रेम था—अब वह पिता-पुत्र के स्नेह में बदला—मोह की शृङ्खला कुछ ढीली हुई, फिर भी वह केशव को बहुत प्रेम करते थे । एक दिन सुविधि नरेश राजधानी में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बन्दरिया अपने बच्चेको पेट से चिपटाये फव्वारे पर बैठी हुई एक फल खा रही थी । देखते ही फव्वारे का हीज पानी से भर गया । बन्दरिया खाने में ऐसी मन्त थी कि उसने हीज को पानीसे भरते हूये देखा ही नहीं । राजाने सोचा कि 'रसना इन्द्रियके विषयमें यह बन्दरिया कंसो पगली होगई कि अपनेको सकटमें डाल लिया।' अचरजसे वह देख रहे थे, उधर पानी बढ रहा था और बन्दरिया फव्वारे पर चढ़ती जा रही थी । जब पानी बहुत बढा तो खानेका फल फेंककर बच्चे को सभाल लिया और जब उसमें भी अधिक पानी बढा तो बन्दरियाको अपने प्राणोंके लाले पडे—उसने बच्चे का मोह छोड दिया—बच्चेको फेंककर वह किनारे पर कूद आई । सुविधि नरेश ससारी जीव की मोह बुद्धि देखकर अवाक् रह गये । उन्होंने पानीसे बच्चेको निकालकर उनको अभय दनाया और सासारिक स्नेह-सम्बन्धों का खोललापन उन्होंने आखोंसे देखा । केशव को राज्यभार सौंपकर वह मुनि हो तप तपने लगे । ममाधि मरण द्वारा देह छोडो तो स्वर्गमें इन्द्रहुए । कुछ काल पश्चात् केशव का जीव भी उसी स्वर्गमें प्रत्येन्द्र हुआ । दोनों ही निरन्तर अभीक्षण जानीपयोग की साधना में लीन रहने—मदा जान चरचा करते-स्वर्ग की अप्सरायें उनके लिये छाया मात्र थी—इतने निष्काम थे वे !

इन्द्रका जीव, जो आत्मसाधना में जागरूक हुआ तीर्थकर बनने

के पथ पर आगे बढ़ रहा था, आयुके अन्तमें चया और पुण्डरीकिनी नगरीमें चक्रवर्ती राजा हुआ। उसका नाम वज्रनाभि था। भौतिक ऐश्वर्य को पराकाष्ठा उसे अपने ही पुरुषार्थ से मिली थी—उसके लिए वह एक चुनौती थी। ऐश्वर्य उसे अपनी वासना भरी रंग-रेलियो और शासनके अहंकार में बहा ले जाना चाहता था। परन्तु वह तो आत्मवादी था—वह भौतिकता में कैसे वह जाता? एक चक्रवर्ती नरेशका ऐश्वर्य उसे अपनी ही करनी से मिला था। परन्तु वह तो राजमहल में भी विरागी था! सेनापतिने आकर उसको वधाई दी और कहा, 'हे सम्राट! तुम्हें चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है। छं खण्ड पृथ्वी को जीतने का विजय चिन्ह ही मानो आ गया है।' वज्रनाभि सुनकर मुस्करा दिये और एक विचार में पड़ गये। उन्होंने सोचा—'प्रकृति मेरे अनुकूल है तभी तो राजशक्ति का परमोत्कृष्ट चिन्ह चक्ररत्न मेरी आयुधशाला में उत्पन्न हुआ है। मुझे दिग्विजय करने का सदेश ही मानो वह दे रहा है। मैं दिग्विजय करूंगा—चक्रवर्ती राजा बनूंगा, परन्तु मेरी दिग्विजय दूसरे देशों को हथियाने के लिए नहीं होगी। दूसरे देशोंको हड़पने से मानवों में असतोष बढ़ना है। मैं असतोष को मिटाऊंगा—जो पापचार लोक में बढ़ रहा है उसका अन्त करूंगा। सारा संसार मेरा कुटुम्ब होगा और उसको आत्मरसी बनाकर मैं विश्वबधुत्व की वात्सल्य-गंगा वहाऊंगा।' जो उन्होंने सोचा वही किया। सेनापति ने सेना सजाई और पूरे ऐश्वर्य एव सम्मान—मर्यादा के साथ वज्रनाभि दिग्विजय के लिए निकले, किन्तु उनको सेनाकी अपेक्षा अपने आत्मबल और प्रेम पर अधिक विश्वास था। 'प्रमोजयति सर्वथा' का सदेश फैलाते हुए वह जहाँ जाते वहाँ के शासकोंका मन मोह लेते। वह उनका आदर करता और 'जीयो एव जीने दो' के सिद्धांतको अपना शासन सूत्र बना लेता। 'अहिंसा ही परम धर्म है'—'किसीको पीड़ान पहुँचाओ सबसे प्रेम करो'—यह आदेश हवा की तरह शीघ्र ही सारे संसारमें व्याप्त हो गया। लोग कहने लगे—'यह राजा बड़ा विलक्षण है। रक्तका एक बूद बहाये बिना ही यह जनता का हृदय जीत लेता है। शासक लोग उसके प्रेमके आगे स्वतः झुक जाते हैं और जीव मात्रको

अभय बनाने की घोषणा करते हैं। उसे उपहार देते हैं और कोई २ तो अपनी कन्या ही समर्पण कर चुके हैं। वज्रनाभिके निकट सारो मानवता एक है। म्लेच्छ देशोंमें भी उसने अहिंसा का शङ्ख बजाया है। म्लेच्छ राजाओं ने अपनी कन्या दी तो उन्हें भी ले आया है। उनके तो भाग्य ही खुल गये—सच्चे धर्मके दर्शन उनको हुए हैं। 'दया ही धर्म है—यह सबने जाना और माना है।' इसप्रकार वज्रनाभिकी अपूर्व विजय की घोषणा सारा ससार करने लगा—ससार में अहिंसा की एक लहर ही दौड़ गई।

इस भद्रमे श्रीमती का जीव चक्रवर्ती वज्रनाभिका गृहपति हुआ बहुत ही विचक्षण ! उधर उनके आठ भाई भी पूर्ण विवेकी थे; मानो वज्रनाभिकी राजसभाके ठे नौ रत्न थे। वे निरन्तर धर्म चर्चा करके धर्मभाव बढ़ाने और उसे चारित्र्यमें उतारनेके लिए संलग्न रहते थे। धर्मक्रियायो—दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक आदि को करने का फल तो यह होना ही चाहिये कि उनके करने से जीवनकी विषमता मिटे और आकुलता घटे। धर्म-कर्म करने पर भी यदि कषायोको तपिश बनी रहे तो उनके करने से लाभ हो क्या? मानव को सुख चाहिए और सुख आकुलता मिटे बिना होता नहीं। अतः मानवका प्रयास आकुलता को मिटाने के लिये होना चाहिये। कहा भी है:—

‘आनमको हित है सुख, सोसुख—आकुलता बिन कहिये।

आकुलता शिव माहि तारें—शिव मग लाग्यो चाहिये ॥’

और वज्रनाभिकी अपने नौ साधियोंके साथ शिव-मगमें लगे। उन्होंने तीर्थंकर वज्रमेनके पादमूलमें बैठकर सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन किया और उनको जीवनमें उतार लिया—उनका नैसर्गिक धर्मभाव इतना निर्मल हुआ कि तीर्थंकर का साक्षात् आदर्श जो उनके सम्मुख था उनकी आत्मा पर अङ्कित हो गया—वह सस्कार इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने 'तीर्थंकर नामकर्म-प्रकृति' का वध कर लिया। आयुके अन्तमें समाधिमरण किया और सर्वार्थसिद्धि में अहिमेन्द्र पद पाया। वहा भी अहिमेन्द्रोके साथ वह आत्मानुभवके अभ्यास में उल्लिखित रहते थे।

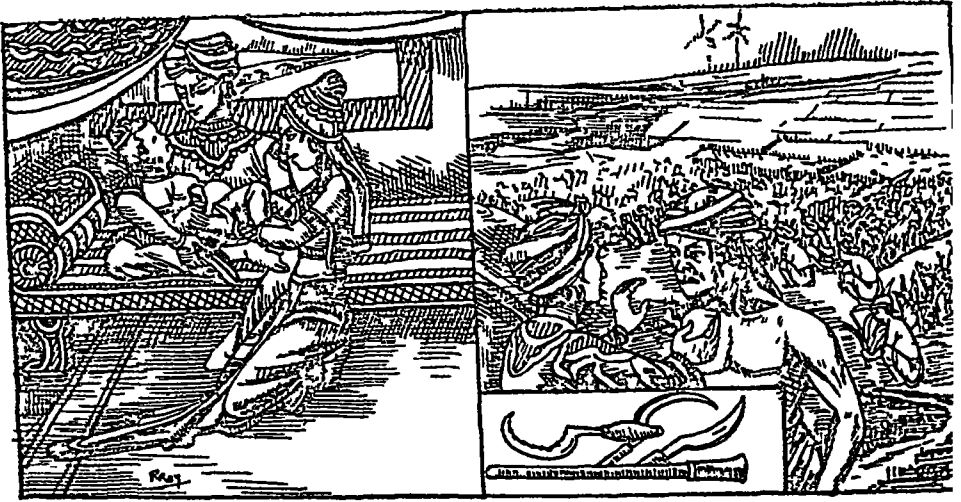
नवांभव-वज्रनाभि चक्रवर्ती और धनदेव गृहपति ।

- १ वज्रजघ का जीव अच्युत स्वर्ग से आकर विदेह क्षेत्र के पुण्डरीकणी नगराधीश राजा वज्रसेन व रानी श्रीकान्ता का वज्रनाभि नामक चक्रवर्ती पुत्र हुआ और श्रीमती का जीव उनका गृहपति धनदेव हुआ ।
- २ चक्रवर्ती राज्य को त्याग कर वज्रनाभि अपने आठ भाइयों और धनदेवके साथ मुनि हुये । तीर्थकर वज्रसेन के पाद मूलमे सोलह कारण भावनाओं को मूर्त रूप देकर तीर्थकर कर्म प्रकृति का वध किया ।

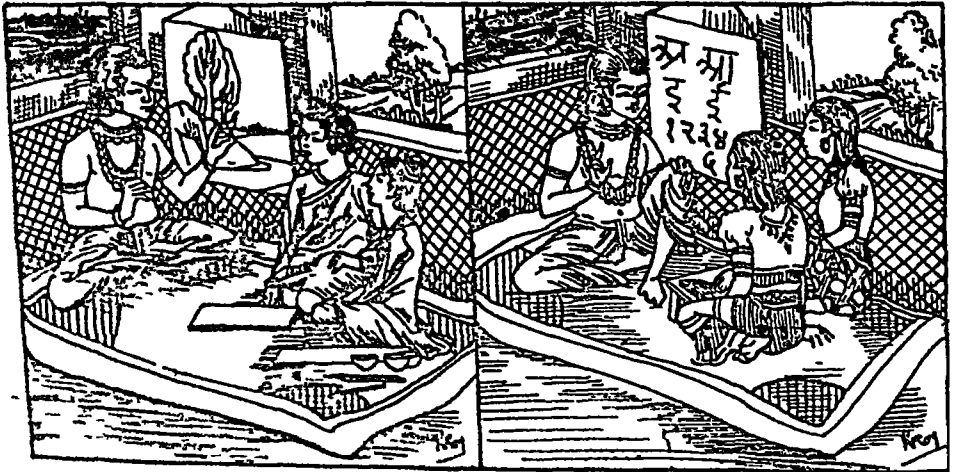
दसवांभव-सर्वार्थसिद्धि विमान में अहिमेन्द्र ।

- १ तपश्चरण के प्रभाव से वज्रजघ का जीव सर्वार्थ सिद्धि में अहिमेन्द्र हुआ, आत्मध्यान में लीन रहता ।
- २ अन्य अहिमेन्द्रों के साथ धर्मगोष्ठि कर रहे हैं ।

ग्यारहवांभव-प्रथम तीर्थंकर युगादि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव ।

- १ सर्वार्थसिद्धि से चयकर वज्रजघ का जीव अयोध्याके राजा नाभि रानी मरुदेवी के पुत्र तीर्थङ्कर ऋषभदेव हुए ।
- २ प्रजा को कृषि आदि षट्कर्म बता रहे है ।

- ३ भरतादि पुत्रों को ऋषभदेव ने विद्यायें और कर्मायें सिखाई ।
- ४ रामी और मुन्दरी को लिपि और गणित सिखाये ।

सर्वार्थं सिद्धिने मानो उनके लिए सकल सिद्धिका द्वार ही खोल दिया । जब देवायु पूर्ण होने को आई तो उनके शुभागमन के पूर्व चिन्ह आयोध्या में दिखने लगे । देखा अलका, ऋषभदेव के जीव को तीर्थकर पद पानेके लिये कितना महनी आत्म प्रयास और साधना करना पडी थी ।'—विदुध ने कहा ।

'निस्सदेह उनकी साधना महान थी'—अलकाने उत्तर में कहा और दोनो ने भगवान को मस्तक नमाया । अलकाकी हृदतंत्री भंकृत हो उठो और वह अनायास उनके पूर्वभव गुनगुने लगी:—

आदि जयवर्मा दूजे महावल भूप तीजे,
 सुरग ईशान ललितांग देव थयो है ।
 चौथे वज्रजंघ एह, पांचवे जुगल देह,
 सम्यक ले दूजे देवलोक फिर गयो है ॥
 सातवें सुबुद्धिराय आठवें अच्युत इन्द्र,
 नववें नरेन्द्र वज्रनाभ नाम भयो है ।
 दसौं अहमिन्द्र जानो, ग्यारहवें ऋषभ भान,
 नाभिराय 'भूधर' के शशि जन्म लियो है ॥

भाद्रि-भगवान का जन्म-मङ्गल और प्रारम्भिक जीवन ।

“ततो महोत्सवश्चक्रे नाभिना सुतजन्मनि ।
समानन्दित निःशेषजनों युत्तया ययोक्तया ॥१६०॥
त्रैलोक्य शोभमायातमैन्द्र कम्पितमासनम् ।
सुरासुराश्च सजाताः किकिमेतदितिस्वनाः ॥१६१॥”

—रविपेणाचार्यः

‘जब सर्वार्थ सिद्धिके विमान में तीर्थंकर ऋषभ के जीव अहि-मेन्द्र को जिनेन्द्रभक्ति और तत्त्वचर्चा करते हुए आयुका अधिकांश भाग व्यतीत हो गया—मात्र छे मास शेष रहे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवको मध्यलोकमें दूसरा जीवन बसाना है । वियोग की उस वेला पर भी उनको कोई विकलता न हुई—वह भेदविज्ञानी जो थे—वस्तुके स्वरूप को जानते थे । सयोग और वियोग—जीवन और मरण शाश्वत जीव और अजीव को एक पर्यायके विघटन और दूसरेके अवतरण का द्रव्य परिवर्तन मात्र है । सच्चा श्रद्धालु यह जानता है ।’ इन शब्दों के साथ दूसरे दिन विबुध ने अपनी बात प्रारम्भ की !

अलकाने देवपर्याय की बात सुनकर पूछा—‘भाई, क्या सचमुच देव होते हैं?’ विबुधने कहा—‘हा’ संसारी जीव की चार गतिया भर्थात् (१) मनुष्य, (२) देव (३) तिर्यञ्च, एवं (४) नर्क गतिया

होती है। उनमें देव-देवियां चार प्रकारके होते हैं: (१) भवनवासी (२) व्यन्तर (३) ज्योतिषी और (४) कल्पवासी। कल्पवासी देव स्वर्गों में रहते और श्रेष्ठ होते हैं।

अलकाने फिर जरा गंभीर होकर पूछा—‘यदि सचमुच यह देव होते हैं तो वे हमको दिखते क्यों नहीं?’ विवुधने बताया—‘देवों का शरीर मनुष्यों जैसा स्थूल न होकर सूक्ष्म-वैक्रियक होता है। इसके प्रतिरिक्त उनके रहने का आवास हमारे क्षेत्रसे बहुत दूर और अलग है। उनमें व्यतरदेव-भूतप्रेतादि अलबत्ता हमारे लोकमें भी जहां तहां निर्जन स्थानों और वृक्षों पर रहते हैं और बड़े कौतूहली होते हैं। उनके कौतूहलकी घटनायें जबतब सुनने को भी मिलती हैं। और फिर सूर्य, चन्द्रादि ज्योतिषी देवोंके विमान तो आखोंसे दिखाई भी पड़ते हैं। अतः देवगतिके अस्तित्वमें शङ्का करने के लिए गुजाइश नहीं है। प्रायः सभी धर्मोंने उनको माना है।’

‘हां, यह बात तो है।’—अलकाने माना और कहा—‘अबोकके एक धर्मलेख में भी देवोपनीत दृश्य दिखाने का उल्लेख है।’ विवुधने कहा—‘होना चाहिये क्योंकि तब यहा केवली व श्रुतकेवली सदृश महापुरुष मौजूद थे। स्वर्ग के देवता उन के दर्शन करने आते थे। आजकल जैसे महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं और यहां का वातावरण भी दिसाकी दुर्गंधसे दूषित हो रहा है—इसलिए स्वर्गसे देवों का आना भी बन्द हो गया है।’ अलका देवोंकी बात जानकर प्रसन्न हुई और कहा—‘भाई, आदि भगवान का पावन चरित्र श्राप बताइये। व्यर्थ ही मैंने वाधा उपस्थित कर दी।’ विवुधने उत्तर दिया—‘शङ्का का समाधान कर लेना तो ठीक होता है।’ और आगे उसने अपनी बात कहना प्रारंभ कर दी।

सर्वार्थ सिद्धि विमानमें जब उन अहमेन्द्र की आयु छे मास शेष रही, तो इन्द्रने अपने अधिजान से जाना कि उनका जीव इस भवसर्पिणीकाल का भरत क्षेत्रमें पहला तीर्थकर होगा। तुरन्त ही इन्द्रने कुवेर को आज्ञा दी कि वह मध्यलोक में जाये और अयोध्या नगरी की विधिवत् सुन्दर रचना करे। कुवेर आया तो उसने देखा कि नाभिरायके प्राङ्गणमें जो कल्पवृक्ष था वह एक सुन्दर आवास के

रूपमें चमक रहा है—बहुत से युगलिया मनुष्य काल परिवर्तन की विषमता से भयभीत हुये उसके चहुँ ओर चक्कर लगा रहे थे । कुवेर ने उस आवासको इन्द्रमहल का रूप दिया और उसके चारो तरफ हाठ-बाजार, मंदिर आवास आदि की रचना करके प्राचीर कोट ऊचे २ प्रवेश द्वारो सहित एक अद्भुत नगर ही बसा दिया । उस नगरकी विशेषता यह थी कि उसके नागरिकोके पास कोई आयुध (शास्त्रास्त्र) नहीं था—वे परस्पर प्रेमसे रहते थे । इसी कारण उस नगर का सार्थक नाम 'अयोध्या' था । तीर्थकर भगवानके शुभागमन की सूचना देने के लिए ही मानो कुवेर राजप्राङ्गण मे प्रतिदिन रत्नवृष्टि करता था ।

'अलका निस्सदेह वह दिन पवित्र था जब आसाढ मासके कृष्णपक्ष की कालिमाके वक्षस्थल पर द्वितीयाका चन्द्रमा चमका था । लोकके लिए साक्षात्ज्ञान प्रकाश बनकर ही वह अहिमेन्द्रका जीव उम समय सर्वार्थ सिद्धि विमान से चया और नाभिराजा की रानी मरुदेवीकी कोखमें अवतरित हुआ ! रानी आनन्द विभोर हुई जब उन्होने सोलह स्वप्न देखे और उनका अर्थ नाभिराजासे सुना । त्रिलोकतिलक तीर्थकर सदृश महान् आत्माकी माता बननेका सौभाग्य उन्हें मिला है—यह सोचकर उन्हें बडा सतोष होता और देवाङ्गनायें अपनी सेवासुख्खासे उसमें चार चांद लगा देती ! इन्द्रने गर्भस्थित आदि भगवान की स्तुति 'हिर्ण्यगर्भ' कहकर की, क्योंकि तब कुवेर उनके सम्मान में स्वर्ण-वर्षा कर रहा था ।'

नियतकालमें आदि भगवान का जन्म-मङ्गलका प्रसङ्ग आया । चैत्र मासमें नवजीवन की हरियाली चहुँओर छिटक रही थी, परन्तु उसपर कृष्णपक्षकी कालिमा छा रही थी । वह मानो लोकके अज्ञान दशाकी चादर ही बन गई थी । नवमीकी पावन तिथि और उत्तराषाढ नक्षत्रका योग मानो रह रहकर मानवो को यह आश्वासन दे रहे थे कि 'धबडाओ नहीं, तुम्हारी कठिनाईयो का अन्त आ गया—सम्पूर्ण नौ निधिया ही तुम्हें मिल रही है ।' आज ऐसे ही महापुरुषका आदि भगवान के रूपमें माङ्गलिक अवतरण हो रहा है !' इन्द्रका आसन कंपने लगा और भवनवासी देवोके आवासोमें घटे बजने लगे । आकाश

निर्मल हो गया। मृदुल सुगंधित मलय पवन बहने लगा। आदि भगवान का प्रभाव और तेज प्रकाश में आरहा था। इन्द्रने प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ जाना। वह तुरन्त देवसमूह सहित अयोध्या आया और जय जयकारसे आकाश गुंजा दिया !

अयोध्याके नागरिक यह देखकर अचम्भेमें पड़ गये, किन्तु उन्हें यह जानते देर न लगी कि रानी मरुदेवी ने एक पुत्र रत्नको जन्म दिया है और वह सब नाभिरायजी को बघाई देने चल दिये। नाभिरायने भी पुत्र जन्म का बड़ा उत्सव मनाया। इन्द्रने आनन्द नाटक रचा और पाण्डुकगिला पर लेजाकर भगवान का अभिषेक क्षीर समुद्रके जलसे किया, उपरान्त उनकी स्तुतिकी और बालक भगवान को उनकी माता को सौंप दिया। माता मरुदेवी तीर्थंकर शिशुका अद्भुत सौन्दर्य देखकर कभी उसका मुख चूमती और कभी उसे छातीसे लगा लेती। उनके हृदय में सुखका समुद्र ही उमड़ पडा था। नाभिराय भी पुत्रकी अलौकिक कान्ति देखकर आनन्द विभोर हुये थे। चूंकि इन्द्रने सर्व प्रथम बालक-भगवान की पूजा करके उनको महानता प्रदानकी थी, इसलिए माता-पिताने उनका नाम ऋषभ रक्खा— वह प्रथम धर्मावतारी पुरुष थे, इसलिए वह 'वृषभ' और 'आदि भगवान' भी कहलाये थे।

गत जीवनों की साधना ने भ० ऋषभकी आत्माको आन्तरिक विकास में बहुत आगे बढ़ा दिया था। भौतिक जीवन की सर्वार्थ सिद्धि उन्हें सुलभ हुई थी और तब वह शाश्वत अनन्त जीवन के माङ्गलिक द्वार पर पहुँच चुके थे। उस शाश्वत जीवन का आभास उनके शरीरके गठन और आभा से दुनिया को देखने को मिल रहा था। और इस अपेक्षा वे बालक आदि भगवान कुछ विलक्षण से लगते थे। लगना भी चाहिये, क्योंकि उनकी साधना विकसित और फलित हो रही थी। जन्मसे ही उनका ज्ञान सारे ही रूपी पदार्थों को जानने की क्षमता रखता था—राजमहल की दीवारों के भीतर रहते हुए भी यह दृश्य जगतकी सभी बातोंको जान लेते थे।

अलका यह सुनकर जरा चौकी और बोली—'तो कैसे ज्ञान लेते होंगे ? हम तो अपनी पीठ-पीछे की भी बात नहीं बता सकते !'

विवुधने मुस्कराते हुये उत्तर दिया—'निस्सन्देह हमारा ज्ञान ऐसा ही सीमित होरहा है । हममें और एक साधक सम्यग्दृष्टी के ज्ञानमे बड़ा अन्तर है; उसपर बालक तीर्थंकर भगवान तो साधक-सम्यग्दृष्टियोंमें भी महान थे । इसीलिए उनके दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय कर्मोंका क्षयोपशम कही अधिक विशेष था-इसलिए वह अवधिज्ञान (Clairvoyance) को लेकर ही जन्मे थे । आज भी दुनिया में जब कभी ऐसे विशिष्ट ज्ञानी देखनेको मिल जाते हैं जो दूर देशोंके दृश्योंको आखी देखी घटनाकी तरह बता देते हैं ।' यह सुनकर अलका को सतोष हुआ और उसने पूछा—'आदि भगवान्मे और क्या विशेषताये थी ?'

विवुधने बताया कि 'बालक भगवानके ज्ञानको देखकर मानव प्रसन्न मुद्रा धारण कर लेता था । उनके शरीरका निर्माण भी सर्वोत्कृष्ट पुद्गल परमाणुओंसे नामकर्म रूपी चित्तेरेने किया था कि उन जैसा सौन्दर्य कही दू ढे न मिलता था । सामुद्रिक शास्त्रमे जितने शुभ लक्षण और व्यञ्जन कहे गये हैं, वे सब उनके शरीर मे शोभते थे, वल्कि उनसे भी अधिक सौम्य और समचतुर्सस्थान लिये हुये वह था । दूषकी तरह सफद उनके शरीरका रक्त था और उनके शरीरसे निरन्तर सुगधि ही बहतो रहती थी । एक सत और महापुरुषकी महानता उनके रोम-रोमसे टपक रही थी । उनका सुभाव मैत्री, प्रमोद और करुणाके भावों से श्रोत प्रोत था । उन पर इच्छा पिशाचिनीकी साया भूले से ही पड पाती थी, क्योंकि उनका हृदय एक सतका हृदय था । दूसरोका हित साधनेमे ही उनको आनन्द आता था । यदि माता-पिताका आग्रह न होता और लोकके सामने आदर्श गृहस्थ जीवनका नमूना उपस्थित करना आवश्यक न होता तो शायद वह विवाह भी न करते । युवावस्थामें उनका विवाह यशस्वती और सुनन्दा नामक सुन्दर और सुशील राजकुमारियोंसे हुआ था । वे सुकच्छ देशके कच्छ और महाकच्छ नामक राजाओंकी पुत्रिया थी ।

यशस्वती रूपभेदध की पट्टरानी थी । एक दिन उन्होंने चार घूम रत्न देखे जिनमे पूर्वाभास हुआ कि उनकी कोखमें जो जीव आया है वह महा पुण्यशाली है—वह चक्रवर्ती सम्राट् होगा । उनका प्रथम भी श्रेष्ठ कृष्ण नवमी को हुआ । ऋषमने उनका नाम भरत

रक्खा। जब ऋषभदेव का जीव वज्रजंघ राजा था, तब उस भवमें भरत का जीव उनका मतिवर नामक मंत्री था। भरतका जीवन एक शासक का आदर्श जीवन था जो घर ही में वैरागी रहे और जिन्होंने अहिंसाको ही अपने शासनसूत्रका आधार बनाया था। वह एक महान् आदर्श शासक थे, इसीलिए यह देश उनके नामकी अपेक्षा 'भारतवर्ष' कहलाया।

रानी यशस्वतीको भरतके अतिरिक्त ६६ पुत्रोंकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ और ब्राह्मी नामक एक आदर्श पुत्रीकी भी वह माँ थी। ऋषभदेवकी दूसरी रानी सुनन्दाको कोखमें बाहुबली नामक एक महा बलवान पुत्र और सुन्दरी नामक कन्या जन्मी थीं। माता-पिताने इन सबका पालन पोषण सुचारु रीतिसे किया था।

आदर्श गृहस्थाश्रमके लिए विवेक और समय मूलाधार हैं। चाहे पुत्र हो अथवा पुत्रों दोनोका आत्मज्ञानी और विवेकी होना आवश्यक है। इसीकारण आदि भगवानने पुत्रसे पहले पुत्रियोंको शिक्षित बनाया था। भावीसतान माँ की गोदमें पलकर ही योग्य अथवा अयोग्य बनती है। योग्य माँकी ही योग्य सतान होती है। अतः पुत्रके समान ही पुत्रीका भी लालन पालन होना उचित है—स्वस्थ्य, सुन्दर और सुशिक्षित कन्या ही योग्य माँ बन सकती है। यही सोचकर आदि भगवान्ने शिक्षा पद्धतिका आविष्कार ब्राह्मी और सुन्दरीको लक्ष्य करके ही किया था।

आदि भगवान्ने देखा कि ब्राह्मी और सुन्दरी परिपक्व बुद्धि हो गईं हैं। उन दोनोको उन्होंने अपने पास बँठाया और काष्ठपट्टिका पर चित्राङ्कण करके उनका मन ललितकलाके सौन्दर्य से मुग्ध कर दिया। सुन्दरविटिपी और मन मोहक शावक शिशुओंके रूपको देख कर उनको बड़ा कौतूहल होता। इसप्रकार जब उनका मन और बुद्धि शिक्षाकी ओर आकर्षित हुये तो ऋषभदेवने ब्राह्मीको अक्षर लिपि का बोध कराया। उससे पहले अक्षरलिपि प्रचलित न थी—यह आदि भगवानका ही आविष्कार था। शाश्वत स्वर 'अ' की प्राणप्रतिष्ठा सभी स्वरों और व्यञ्जनो में की। अक्षय ब्रह्मकी ध्वनिको व्यक्त करने के लिये समर्थ होगा, मानो यही सोचकर उस लिपिका सार्थक नाम 'ब्राह्मी' रक्खा गया। पुत्रियोंने कौतूहल से पूँछा कि 'इस लिपि का नाम क्या होगा?' आदि भगवान् ने कहा—'ब्राह्मी।' सुनते ही

दोनों बहनें खिलखिला कर हस पड़ी। दोनोंने उनको झटसे सीख लिया और फिर सभी भाइयोंने भी उसे पढ़-लिख लिया।

सुन्दरी को आदिभगवान्ने अङ्गविद्या सिखाई। उसीसमय उन्होने अङ्काका आकार निर्धारित किया और गणित शास्त्रके बहुत-से गुरु बताये। ज्योतिष विद्याका भी परिज्ञान कराया। सख्या और गणित पराकाष्ठाको पहुँचा। आजभी ब्राह्मीलिपि और अङ्क गणित मिलते हैं; परन्तु उस आदिकालमें उनका रूप क्या था, यह जानने के लिए कोई साधन नहीं है।

उन प्रकार ऋषभदेव जीने अपने पुत्रों और पुत्रियों को सब विद्याओं और कलाओंमें निष्णात बना दिया था। उनका गृहस्थाश्रम आदर्श और आनन्दमें भरपूर था। पुत्रियाँ पिता की महानता को देखकर चकित होती। एकदिन कौतूहलसे उन्होने पूँछा—‘पिता जी, एक बात बताइये। सारा संसार आपका महतो आदर करता है—आपके समान दुनिया में दूसरा कोई महान नहीं दिखता। इसका रहस्य क्या है?’ आदि भगवान् मुस्करा कर बोले—‘मनुष्यकी करनी ही उसको महान बनाती है। स्व-पर-कल्याण में जो अपनी शक्ति और समय लगाता है, वह महान बनता है।’ पुत्रियोंने ताली बजाकर कहा—‘अरे यही तो हम समझ रही थी। आपने दुनिया को सत्श्रम करनेका कल्याण-मार्ग बताया है इसलिये आप से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है।’ आदि भगवान्ने यह सुनकर सिर हिलाया और बोले—‘किन्तु अपने यहाँ एक प्राचीन परम्परा दामादको सर्व सम्मान देने की है। दामादको सबसे महान मानते हैं।’ ब्राह्मी और सुन्दरी ने यह सुना तो, परन्तु उनको यह बात रुचो नहीं। दोनों सोचमें पड़ गईं और दोनोंने एकसाथ कहा—‘तो हमें विवाह करना इष्ट नहीं। हम ब्रह्मचारिणी रहकर कल्याण मार्गका अनुसरण करेंगी—वह हमें महान बना देगा!’ ऋषभदेव पुत्रियोंका निश्चय मुनकर प्रसन्न हुये और बोले—‘देवियों, तुम्हारा निश्चय तो प्रशस्त है, परन्तु उसकी साधना कठिन है!’ किन्तु दोनों बहनें अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रही। उन्होने विवाह नहीं किया, बरिक्त अपने जीवन स्वपर कल्याणके हित मार्ग में उत्तम रूप से चले।

सार्वहित और समाजकल्याणके आदिसृष्टा

“उपविष्टस्तनो नाभिर्नाभेयश्च यथासनम् ।

ऊर्ध्वेन स्तोत्रुमारब्धाः प्रजाः प्रणतिपूर्वकम् ॥ २४५ ॥

+ + +

स त्वमेवविधो भूत्वा रक्ष नः क्षुत्पीडितान् ।

उपायस्योपदेशेन सिंहादिभयतरत्तथा ॥ २५३ ॥”

—पद्मपुराण, पर्व ३

जिस समय आदि भगवान् ऋषभदेव अपनी सन्तान को उत्तम संस्कारो और सुविद्याओसे समलकृत कर रहे थे, उससमय उनके पिता दुखी प्रजाजनोको साथ लेकर उनके पास आये और समुचित आसनो पर बैठ गये । विवुध ने इस प्रकार ऋषभकथा को आगे चालू रक्खा । अलकाने यह सुनकर पूंछा- प्रजाजनोको ऐसा क्या दुख था जो नाभिराजा उनको लेकर भगवान् के पास आये?’ विवुधने उत्तरमे कहा— ‘अलका तुझे याद नही , वह समय परिवर्तन का था । भोगभूमिकी विवि विनश गई थी, इसलिये नई नई बाते प्रगट हो रही थी । भोले मानव उनको देखकर हैरान हो रहे थे ।’ ‘हा हा, यह आपने कहा तो था । उससमयकी दशा कैसी थी? यही बताइए ।’ अलकाने पूंछा ।

विवुधने कहा— ‘उससमय कल्पवृक्षोके नष्ट हो जानेसे सारी पृथ्वी विना जोते- बोए ही अपने आप उत्पन्न हुये घान्यसे सुशोभित हुई थी—मानव उनका उपयोग करना जानता न था । वह इक्षु जैसे नरकुलसे स्वतः भरते हुये रससे ही क्षुधाकी तृप्ति करता था । लोक व्यवहार और घरगृहस्थीकी बातोसे भी वह अनभिज्ञ था । उस पर

वनके पशु भी अब क्रूर हो गये थे वह भी उसको त्रास दे रहे थे ।
ऐसे ही अनेक कारणों से भयभीत और दुःखी होकर प्रजाजन
मार्गदर्शन के लिए भगवान् ऋषभदेव के पास आये थे ।

‘यह तो मैं समझी !’-अलकाने कहा और फिर पूछा-‘किन्तु यह
वताइये कि वह धान्य अपने आप कैसे उग आया ? पहले तो पाषाण
का युग था ।’

‘तुम्हारी शब्दा ठीक है, अलका !’ विदुषने कहा । ‘किन्तु इसमें
आश्चर्य करनेको कोई बात नहीं । वनस्पति शास्त्रका ऐसा नियम
है कि अनेक प्रकार के वृक्षों के बीजोंको प्रकृति भूमिके वक्षस्यल में
पाषाणावशेष (fossils) रूपमें सुरक्षित रखती है और समय आने
पर वे ही उग आते हैं । आज भी वनों में जगलो (स्वतः उगे हुए)
घावल, गेहूँ आदि धान्य मिलते हैं ।’

अलकाने अपनी स्मरणशक्ति को ताजा करते हुये कहा-“ठीक
कहते हैं आप । वर्षात् में अनेक प्रकार की वनस्पति स्वतः उग आती
है, जिनके बीज दिखाई भी नहीं पड़ते ।”

“हाँ, यही बात है, अलका ?”-विदुषने अलका की बात को
बढ़ावा देते हुये आगे ऋद्धा—“तब मानवोंने स्वतः उगे हुये धान्य जो
खाये तो वे उसे पचा न सके और रोगोंने उनको घेर लिया—इसी
कारण दुःखी होकर वे लोग भ० ऋषभके पास आये थे ।”

आदि भगवान् ऋषभदेवने मानवों पर दया लाकर उनको वन-
स्पतिका परिज्ञान कराया और जंगली गायोंके स्तनोंसे भरते हुये दूध
का भी महत्व बताया । सबसे पहले उन्होंने इक्षु (गन्ने) को बोकर
उगाना सिखाया, इसलिए वह और उनका वंश 'इक्ष्वाकु' नामसे लोक
में प्रसिद्ध हुआ था ।

लोक जीवन की सुख सुविधाके लिए मानवकी भौतिक आवश्यक-
ताओं की पूर्ति होना परमावश्यक है और मानव है क्या? जीवमात्र
की भौतिक आवश्यकतायें उनकी जन्मगत सजाओं की ऋणी हैं ।
प्रत्येक ससारी जीव आहार, भय, मँथुन और परिग्रह नामक चार
सजाओं से पीड़ित मिलता है । अतः सुखी और कल्याण वर्द्धक लोक
जीवन के लिये इन सजाओं के अनुरूप निवृत्ति परक जीवन व्यवहार

परमावश्यक ठहरता है। अलकाने विवुध की यह विवेचना ध्यायसै सुनी और बोली—'यह तो है ही, आदिभगवान् ने निस्संदेह लोकका बड़ा उपकार किया जो उन्होंने लोकजीवन को वैज्ञानिक रीति-नीति पर ढाला था !'

'यहो तो उनकी विशेषता थी'—यह कहते हुये विवुधने आदि भगवानकी सार्वहित और समाज कल्याण पूरक वार्ताको आगे बढाया। उन्होने कहा, 'चूकि उस समय मानवके समक्ष भूख-शमन करने का प्रश्न सर्वोपरि था—खाद्य समस्या मुंह फैलाये हुए सामने खड़ी हुई थी—मानव किर्तव्यविमूढ था। ऐसे विकट समय मे आदिभगवानने मानवको श्रम करने की शिक्षा दी। उन्होने कहा—'तुम सब मिलकर श्रम करो, परस्पर सहयोग द्वारा भूमिको उर्वरा बनाकर अन्न उपजाओ। तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे !'

ऋषभदेव की बात तो मानवोंने सुनी, परन्तु वे उसके मतलब को वूझ न पाये। वे जानते ही न थे कि भूमिको कैसे जोता-बोया जाता है। अतः ऋषभदेव का हृदय द्रवित हुआ। उन्होने लोगो को हल बनाना सिखाया और उसे कृषि कर्म करने की शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होने सामाजिक जीवन (Civic life) की नींव डाली और बताया कि सार्वहित के लिए मानव एक दूसरे को सहयोग देकर आजोविकोपार्जन करे—सहकारिता के द्वारा उत्पादन बढ़ाये और समान रूपमे उसका उपभोग करे। इसी समय बासोकी रगड़ से वनाग्नि उत्पन्न हुई। जिसे देखकर मानव भयभीत हुये, परन्तु ऋषभदेवने अग्निका ठीक प्रयोग करना भी लोगो को बता दिया। लोगोने अंधेरेमे उजाला पाया-वे प्रसन्न हुये।

आदिभगवान् ने सारे देशको अनेक प्रदेशो मे विभक्त किया, जिनमें मडलो, नगरो और ग्रामो की स्थापना की गई। अलका ! जरा सोच तो, नया घर बनाकर बह आदि मानव कितना सुखा हुआ होगा ?

'हाँ भाई' उसके सुखका क्या ठिकाना ?' अलकाने कहा—'और फिर आदि मानवने अपने मिले-जुले श्रमसे बीजको अङ्कुरित, बढित, पुष्पित और फलित होते हुये जब देखा होगा तब तो वह

कित होकर नाच उठा होगा !'

'भोजन-प्राप्तिका यह कितना प्राकृत और सुगम-साध्य उपाय था।' विवुधने आगे कहा—'इसमें अन्य अकारके जीविकाके साधनों की अपेक्षा हिंसा भी कम थी। स्वतः पक कर जब अन्न भड़ने को होता तब मानव उसका संग्रह करने उपयोग के लिये करता है। अन्नके पीधे भी सब स्वतः सूख जाते हैं। ऐसे अन्नको खानेमें त्रस-हिंसा तो नाम को नहीं होती।'

'जो हा, वह तो आमिष भोजन में होता है।'—अलकाने कहा विवुध बोला—'उस आदिकाल में कोई आमिष भोजी था ही नहीं। भोगभूमिकालमें मानव पशुओंके साथ एक मित्रकी भाँति रहता था। भला, वह उनको मारने की बात कैसे सोच सकता था? अलवत्ता उसने गरु-वैल आदि उपयोगी पशुओंको पालना प्रारम्भ किया था। आदिमानव के समक्ष खाद्य-समस्या जो थी। पशुओंको भक्ष्य बना कर वह उसको अधिक विषम बनाने की गलती नहीं कर सका, क्योंकि ऋषभदेव ने उनको सही मार्ग दिखाया था। आज भी मानवके समक्ष खाद्य समस्याने सकट का रूप धारण किया है। किन्तु आज शासन उसका हल ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अतिक्रम्य उपजाये जानेकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना आवश्यक है।'

'अजो' आज तो शासन मांस-मत्स्यादिको प्रोत्साहन दे रहा है।' अलकाने बीचमें बात काटकर कहा। विवुध बोला—'तभी तो आये दिन दुख बढ रहे हैं। 'जैसी करनी, वैसी भरनी' का सिद्धांत बदल तो नहीं सकता। उसपर पशुओंको जोवित रखकर मांस प्राप्त करने के लिए जितनी भूमि उनके लिए छोड़ी जाती है, उस भूमि पर उससे दनगुना अधिक अन्न व शाकभाजी उत्पन्न की जासकती हैं। यही कारण है कि आदिभगवानने-मानवको अन्न शाक और फल उगाकर प्राकृतिक भोजन करने का पाठ पढाया और वह मानव पवित्र अन्न और मीठा जल पीकर सुखी हुआ था। कितना महान् उपकार था यह मानवका! इसीलिए तो मानवोंने ऋषभदेवको आदित्स्रष्टा ब्रह्मा और प्रजापति कह कर पुकारा था। धन्य थे वे !'

शैलकाका हृदय भक्तिभारसे नम्रीभूत हो गया और उसने हाथ जोड़कर माथा नमा दिया। विवुधने आगे कहा, 'भ० ऋषभने मानवोंको ७२ विद्याये और कलायें सिखाईं', जिनका आरम्भ लिपि-विद्यासे किया और अन्तमें निमित्तज्ञान बताया। साथ ही मुख्यतः महिलाओं के लिए ऋषभदेव ने ६४ ललितकलायें बताई और सिखाईं। बर्तन बनाना, लोहेके औजार गढ़ना, कपडे बुनना आदि शिल्पकर्मों का भी उपदेश उन्होने दिया था। इन्द्र के सहयोग से उन्होने नयनाभिराम आवासगृहो से पृथ्वीको समलकृत कर दिया और बड़े बड़े बाजार भी खुलवा दिये। खेती बाड़ी से लोग आवश्यकतासे अधिक अन्न उपजा लेते थे और वे लोग जो दूसरी आजीविकाओं में व्यस्त थे अन्न उपजा नहीं पाते थे। अतः बाजार मे विनिमय द्वारा आदान-प्रदान की व्यवस्था चालू की। किसानोको बर्तन चाहिये और कुभारोको अन्न—दोनों परस्पर आदान-प्रदान करके आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। जो असमर्थ थे और वृद्ध थे, वे आजीविका नहीं कर पाते थे। ऋषभदेवने उनको दान देकर सतुष्ट किया था। 'लोगोंको चार प्रकारसे दूसरोंका उपकार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होने कहा—जो भयभीत है उन्हें अभय बनाओ। मानव कायर बनकर मानवता को विकसित नहीं कर सकता ! जो अज्ञानी है उन्हें ज्ञाननेत्र दो, क्योंकि कहा है कि:—

‘ज्ञान समान न आन जगत में सुखका कारण।

यह परमामृत जन्म-जरा मृत्यु-रोग विदारण ॥’

ज्ञानी हो सुख मिलसता और विस्तारता है—अतः ज्ञानदान दो। पाठशालायें और पुस्तकालय खुलवाओ—अच्छी अच्छी पुस्तके खरीद कर पात्रो और सस्थाओंको भेंट करो अथवा उनको अपने व्यय से प्रकाशित करो। संसारमे रोग और शोककी वृद्धि न हो, इसीलिए औषधालय खुलवाना उपादेय है। शुद्ध औषधियो का दान दो और जो भूखे-प्यासे हों उनको अन्न-जल दो। सराश यह कि वातावरण आनन्द और सुखकी भावनासे ओतप्रोत हो। वह तभी होगा जब मानव अपने लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए जीयेगा—दूसरेके सुख में अपना सुख मानेगा। जब मानवका पड़ोसी मूर्ख और दुखी है,

तब वह कैसे सुख पासकता है? पड़ोसीको देवसी और पीड़ार्का चोतकार उसके जीवनमे भी कटुता ला देगा । अतः परोपकार की आवना अपने और सबके लिये सुखमय वातावरण सिरजने-का उपाय है । जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता और फल मिलता है—यह एक मौलिक तथ्य है, जिसका पाठ आदिभगवानने मानवको पढाया था । परस्पर सहयोग और उपकार करना, मानवता का मौलिक शृङ्गार बताया था !'

अलका ने कहा—'सचमुच भगवान ऋषभने मानवको जीवनके मौलिक और अमर तथ्योका बोध कराकर सभ्य जीवन की नींवको सुदृढ बना दिया था ।'

'निस्सदेह उन्होंने मानवको सभ्य और शिष्ट बनाया था ।' विवुषने अपनी बातको बढते हुए कहा । 'फिर ऋषभदेवने केवल समाज व्यवस्था को ही सुदृढ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राजनीति का मार्ग भी प्रशस्त बनाया था ।'

अलका ने पूछा—'सो कैसे?'

विवुषने कहा—'वही तो मैं कहता हूँ, जरा सुनो । जब मानवो ने देखा कि ऋषभदेव उनके महतोपकारी है तो उन्होंने उनको अपना अग्रणी और अधिनायक स्वीकार किया । राजा नाभिनने जनमनकी अभिरुचिके अनुरूप उनका राज्याभिषेक किया । ऋषभ आदि सम्राट हो गये और तब उन्होंने राजनीतिका आदर्श अहिंसा निर्धारित की ! शारीरिक दण्डको उन्होंने महत्ता नहीं दी, बल्कि हृदयमें अपराधके प्रति ग्लानि उत्पन्न कर देना उन्होंने आवश्यक माना । 'हा, मा धिक'—इन तीन वाक्योमे उनकी दण्ड नीति समाप्त हो जाती थी और वह बड़ी कारगर होती थी, क्योंकि उसकी चोट हृदय पर पडती थी, जो सहजमे ही हृदय परिवर्तन कर देती थी ।

राष्ट्रकी मौलिक इकाई उन्होंने व्यक्तिको माना, क्योंकि व्यक्तिओ से ही राष्ट्र बनता है । अतः व्यक्तिके अहिंसक होने पर राष्ट्र भी अहिंसक होगा । जिसप्रकार अहिंसक व्यक्ति अपने पड़ोसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, बल्कि उसके सुख दुखमें उसका हाथ बँटाता है, उसीप्रकार अहिंसक राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र से प्रेमका व्यवहार

करता है और उसकी काँठनाई में सहयोगी बनता है। इस प्रकार विश्वमें सुख शांतिके लिए अहिंसाको ही ऋषभदेवने आधार शिला निर्धारित की थी !'

'निस्सदेह अहिंसा तो जीवनका सलोना सच है।' अलकाने बात रोककर कहा—'और आजभी जो राष्ट्र इस नियम को पाल रहे हैं वे महान और सुखी हैं। भारत की अहिंसक विदेश नीतिने ही उसे महान बनाया है। आज की अशान्ति इस अहिंसा नीतिका अनुसरण करने से शान्तिमें पलट सकती है।'

विवुषने कहा—'निस्सदेह अहिंसा वह अमृत है जो विरोध और विषमताके विषको मिटा देता है। ऋषभदेवने उसका प्रयोग मानव के अन्तस्तल से करने की शिक्षा दी। एक सच्चा नागरिक वही है जो सब प्राणियों से प्यार करना जानता है—जो स्वयं जीता है और सबको जीवित रहने देने में सहायक होता है। किसीके प्राण लेना तो दूर, वह किसी को पीड़ा भी नहीं पहुँचाता। वह अपने प्यार को अपने घर वाले और रिश्तेदारों में बाँट कर कुलधर्म का पालन करता है। अहिंसक माता की गोद में उसे सबसे प्यार करने की शिक्षा मिलती है। किसीको सताना वह जानता नहीं। ऐसे अहिंसक मानवोंके कुलों से जब ग्राम और नगर बसाये जाते हैं तो वे आदर्श ही होते हैं। उन ग्राम और नगरों में स्वच्छता होती है, क्योंकि कुलोंके मानव ऐसे नागरिक होते हैं जो मैले-कुचैले रहकर हिंसा नहीं करते। शुद्ध खानपानसे उनके आचार-विचार भी शुद्ध होते हैं। ऐसे नागरिक ठीक रीति से ग्रामधर्म और नगर धर्म पालन करने के लिये अपनी ग्रामसभाओं और नगर सभाओं का निर्वाचन, सगठन और कार्य भी आदर्श रूपमें करते हैं। निजी स्वार्थ को तो वे पहले त्याग चुकते हैं। इस प्रकार नगरादि की व्यवस्था करके ऋषभदेव ने राष्ट्रधर्म का पाठ भी लोगों को पढाया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि मानव अलग २ प्रदेशोंके नगरादि में रहता और विविध प्रकार की आजीविका करता है, परन्तु वह शिष्ट मानव है—आर्य है—इस बात को वह न भूले। आर्य पुरुषों का राष्ट्र आदर्श वीरों—अहिंसकों का राष्ट्र होना चाहिये। वह राष्ट्र अपनी उन्नति करे

और आवश्यक हो तो पड़ोसी राष्ट्रों को समुन्नत बनाने में सहयोग दे। इस प्रकार वह स्वार्थी राष्ट्रवादी न बनकर अन्तर्राष्ट्रवादी (International) मानव बन सकेगा—ऐसे मानव ही लोकधर्म का ठीक ठीक निर्वाह कर सकेंगे। तब यह सारा लोक ही एक कुटुम्ब जैसा हो जावेगा। आदिभगवान् ने जो यह 'वसुधैव कुटुम्बक' की स्वर्ण नीति लोगों को बताई तो वे बहुत ही प्रसन्न हुये और उसी प्रकार उन्होंने अपना लौकिक जीवन अहिंसा पर आधारित करके चलाया ! अलका ! कैसा पुण्यवान् और भाग्यशाली था वह युग जब वसुधाकावक्षस्थल कही भी निरपराध रक्तसे रजित नहीं किया जाता था—यही कारण था कि तब का वातावरण भी अभिशापी से मुक्त था।'

‘सचमुच महा भाग्यशाली वे मानव थे जो सुख और शांतिसे उससमय रह रहे थे।’—अलकाने बातको सराहा।

विवुध ने आगे कहा— ‘ऋषभदेव ने प्रत्येक राष्ट्र की स्वरक्षा और उत्कर्ष के लिये मानवोंके कर्म भी निर्धारित किये थे। प्रत्येक राष्ट्रको तीन वस्तुये आवश्यक होती हैं अर्थात् (१) संरक्षण, (२) संवर्द्धन और (३) श्रम। इसके लिये ऋषभदेव ने मानवोंकी मनो वृत्तियों का अध्ययन किया। जिनको साहस और संरक्षण करने की शक्तसे ओत-प्रोत पाया उन्हें राष्ट्रकी रक्षाका कार्य सौंपा गया और उनका नाम 'क्षत्रिय' रक्खा गया। उन्होने जिन मानवोंको श्रम उपार्जन करने और उसे राष्ट्रोपयोगी कार्यों में लगानेके लिये उदार कुशल और साहसी पाया, उनको 'वैश्य' अथवा 'वणिक' नाम से पुकारा। और जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के महती कार्यों में अपने को उत्सर्ग कर देने का साहस दिखाया उन्हें 'अन्यज' कहा। सभी मानव अपना अपना कर्म करते हुये एक मानव समाजके अङ्ग थे। उनका आचार विचार एक था। इसीलिये उनके बीच कोई मौलिक भेदभाव नहीं था। सभी प्रेमसे रहते और अपना अपना कर्म करते थे।'

‘किन्तु भाई सा०, ब्राह्मण भी तो हुये—उनको क्यों छोड़ दिया?’ अलकाने पूछा तो उत्तर में विवुध ने बताया कि 'हा, ब्राह्मण भी

हुए परन्तु उनकी स्थापना भ० ऋषभदेव ने नहीं की थी। उन को उनके सुमुत्र सम्राट् भरतने स्थापित किया था। भगत महाराज को जब अपने राष्ट्रीय उत्कर्षका नापतोल करनेकी इच्छा हुई—उन्होंने जानना चाहा कि अहिंसा तत्व का पालन किस प्रकार किया जा रहा है—तो उन्होंने सभी नागरिकोंको पुरस्कार देनेके लिये बुलाया। किन्तु राजभवन के मार्ग में घास एव पुष्पादि वृक्ष उगा दिये। आने के लिए एक पतलीसी पगडंडी भी थी। जो लोग पर पीड़ा न करने में सावधान थे वे उस घासको रौद कर नहीं आये—बाकी लोग घास को पैरो तले कुचलते चले आये। सम्राट् भरतने यह देखा और उन दयालु नागरिकोंका बड़ा सम्मान किया और उन्हें 'माहन' (हिंसा न करनेवाले) कहकर पुकारा। यही लोग कालान्तर में ब्राह्मण नामसे प्रसिद्ध हो गये। उससमय भरत महाराजने प्रजा को बड़ा मार्मिक उपदेश दिया था !'

'क्या उपदेश दिया था?'—अलका ने पूछा।

—विवुधने बताया कि 'भरत महाराज ने प्रजाका ध्यान उस घास की ओर आकृष्ट किया और उसे सावधान किया कि वह घासको निर्जीव न मानें—घासमें भी प्राण है। उसका ज्ञान मात्र छूने (स्पर्शन) को सीमा तक विकसित है। उसे धूप और पानी चाहिये, तभी वह बढ़ती है। सजीव पदार्थ ही बढ़ते हैं, निर्जीवमें बढ़ने की शक्ति नहीं है। अपने नन्हें जीवनमें घास भी कितना त्याग और सहनशीलता का परिचय दे रही है, इस ओर ध्यान दीजिये। मानव उसे पैरो तले कुचलता है—रौदता है और काटता है, परन्तु घास चुपचाप सब कुछ सहन करती है ! बदला लेने का रोष ही उसे नहीं होता—वह रूठकर उगना और बढ़ना बन्द नहीं करती। उल्टे वरावर उगती और बढ़ती है—वह कभी मिटती नहीं। देखा, यह है घासके त्याग और सहनशीलताका महती परिणाम ! अब वे मानव सो, जिनमें मनन करने की शक्ति है और जो घासको रौदते और नोचते हैं कि उनसे घास कितनी अच्छी है। मानव घाससे परोपकार, त्याग और सहनशीलता का पाठ पढे ! इसप्रकार पिता और पुत्रने आदि मानवों को अहिंसा-संस्कृतिमें शिक्षित और दीक्षित करके सम्प्रताका

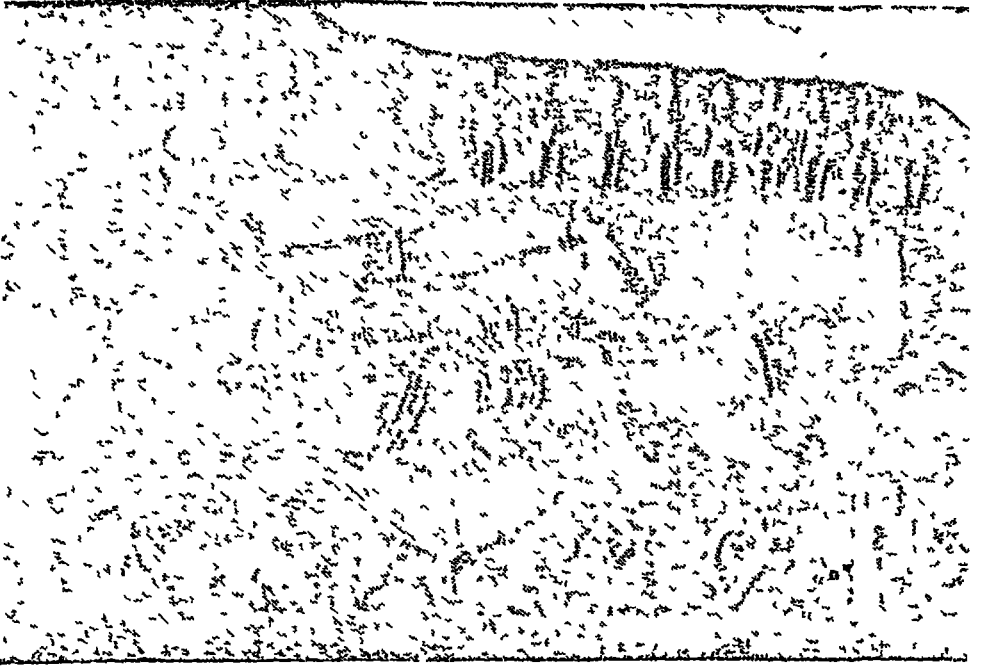
पाठ पढाया था । यही कारण है कि आदिभगवान् ऋषभ लोकहित और समाज व्यवस्था के आदिव्रह्मा कह कर पूजे जाते हैं—उन्होंने प्रजाका वह सच्चाहित साधा जिससे वह अपना जीवन कल्याणमय बना सकी, इसीलिये वह सार्थक 'प्रजापति' कहे जानेके अधिकारी थे ! *

'निस्सन्देह भ० ऋषभदेव महान् थे !'—अलकाने माया भुक्ताते हुये कहा और वह भ० ऋषभको लोक कल्याण-भावना एव सत्राट् भरतको निस्पृह वृत्तिका बार-बार चिन्तवन करने लगी । अलका ने सोचा-विचारा और जाना कि वाह्य सामिग्री से मानवको निराकुल सुख नही मिलता; वल्कि उससे तो प्रायः मोहममता, आसक्ति और सघर्ष बढ़ता है । सुख तो निराकुल दशा का नाम है और चू कि निराकुलता समता या समभाव का ही दूसरा रूप है, इसलिये वह आत्माका पारिणामिक भाव-स्वभाव है; आत्माका गुण है । अतएव इस आत्मगुण (Quality) के विकसित होने से ही मानवका आत्म-कल्याण होता है वाह्य सामिग्री के प्रति ममत्व घटता है-अनासक्ति बढ़ती है ! निष्काम भावसे किया गया कार्य कल्याण कारी होता है । भ० ऋषभ का आदर्श उसे किस खूबी से मूर्तमान बना रहा है । यही सोचती हुई अलका और विवुध दोनो ही-अपने २ कामोमें लग गये ।

*विषाता विदग्धमर्मा च लज्जा चेत्यादिनामभि ।
प्रजास्तं व्याहरन्ति स्म जगता पतिमच्युतम् ॥२६७॥'

—महापुराण १६

तीर्थकर भगवान की माता जी
(देवगढ़ किला मंदिर सं० ४)

नीलांजना का नृत्य, मयुरा
(लखनऊ संग्रहालय)

प्रथम प्रजापति का विराग

५ नीलाजना अप्सरा का नृत्य देखते हुये, जिसके अक्समात् शरीरान्त से वैराग्य हुआ ।

६ लौकान्तिक देवो ने आकर ऋषभ के वैराग्य की सराहना की ।

उनकी तपस्या और निर्वाण

७ धीरे तपस्या में लीन महान् योगी ऋषभ बट वृक्षकी साया में सर्वज्ञ सर्वदर्शी गुरु हुए ।

८ मैनाक्षपर्वतमें शिवतत्व को पाये हुये ऋषभ की वन्दना सारा लोक कर रहा है ।

गृह त्याग और तपस्वी जीवन !

चेत्ता सिद शवमीए तदिए पहरम्मि उत्तरासाढे ।

सिद्धत्थवणे उसहो उववासे छद्दमम्मि शिक्कंतो ॥६४४॥'

—तिलोय परएती ४.

विवुघने आदि भगवान् के लौकिक-जीवनकी महत्ता प्रदर्शित कर दी थी, किन्तु इससे तीर्थङ्करत्व की विशेषता और उद्देश्य का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। इसीलिए अलकाने विवुघसे पूँछा कि 'एकबात उसकी समझमें नहीं आरही है। अपने पूर्व जन्मोंमें भ० ऋषभ देवके जीवने राज्यभार और शासनके ऐश्वर्यको हेय समझकर त्याग था तो फिर वह इस जन्ममें जबकि उनको तीर्थङ्कर होना निश्चित था, किस प्रकार लोक व्यवहार में ही मग्न रहे ?'

विवुघने उत्तरमें कहा—'अलका तुम्हारी शङ्का ठीक है; परन्तु तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। तीर्थङ्कर सार्वभौम विश्वगुरु होते हैं—वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने दिव्य ज्ञानसे प्रकाशित करते हैं। यह जीव अनादिकालसे कर्मके बधनमें पड़ा हुआ, अपनी सुध-बुध खोये हुए है। तब यह कैसे संभव है कि वह एकदम अपनी भूलको पहचान ले। क्या तुमने उस सिंहके बच्चेकी घटना नहीं सुनी जो भेड़ोंके बीचमें रहनेके कारण अपने आपको ही भूले हुए था?'

'हां हां, मुझे याद है !'—अलकाने कहा

'याद है तो भूलती कैसे हो ?'—विवुघने उसकी स्मृतिको ताजा करने के लिए कहा। 'क्या सिंहका बच्चा एकदम अपने को पहचान

संका था ?' 'नहीं तो । पहले जब उसने बहते हुए पानीमें अपनी परछाई देखी तब उसे यह शङ्का हुई थी कि वह तो भेड़ोंसे भिन्न दिखता है !'-अलका ने बताया ।

'यहही बात ससारी जीवकी हो रही है'-विवुध ने कहा-'क्यों कि वह अपने साथियों से अपने को विलक्षण नहीं समझ पाता । जिस प्रकार सिंहके बच्चे के लिए बहता हुआ पानी उसकी परछाई का बोधक हुआ, ठीक उसी प्रकार ससारी जीव के लिए भी ससार सागर की परछाईया-लोक व्यवहार की छलनायें-इष्ट वियोग और अनिष्टयोग की घटनायें आत्मबोध कराने में सहायक सिद्ध होती हैं । अतएव आत्मोत्थान के लिए लोक के व्यवहारिक जीवन को अहिंसा के अमृत से सींचकर समुज्ज्वल बनाने का कार्य वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसे कि नीव की ईंट । जब तक प्रवृत्ति में विवेक भाव जागृत न होगा मनुष्य यह समझ ही न सकेगा कि क्या उपादेय है? और नश्वर शरीर से उसका क्या नाता है?'

'यह तो आप ठीक कहते हैं । सिंहके बच्चेने जब एक दिन सिंह को साक्षात् देखा तभी उसे अपने स्वरूपका बोध हुआ था ।'-अलका ने कहा ।

'हां, यही तो चोड़की बात है'-गंभीर होते हुये विवुधने बताया ।

'मानव जबतक लोक प्रवृत्तिको सुधार नहीं लेता और आपा-परका भेद-विज्ञानी बननेके लिये उन्मुख नहीं होता तबतक निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ते हुये डरता है । जब विवेक भाव जगता है तो वह चौकन्ना हो जाता है और मानता है कि इच्छामो के इशारे पर नाचना उसका स्वभाव नहीं है । फिर सद्गुरु के प्रसादसे वह अपने स्वरूपके दर्शन करने में स्वयं समर्थशील होता है । अतः प्रवृत्तिको सर्वथा हेय कहकर उसकी ओर से बेखबर हो जाना भी अहितकर है-ऐसे मनुष्य ससार को छलनामो में फसकर दुखी होते हैं । समुद्र तट पर खड़े होकर देखो तो दूर छोर पर आकाश और पृथ्वी एक भेक हुये दिखते हैं, किन्तु यदि उस क्षितिजको छूनेका कोई प्रयत्न करे तो वह असफल ही रहेगा । यदि यह सत्य प्रवृत्तिमें भूले हुए मानव को न बताया जावे तो वह परमार्थ की सिद्धि नहीं कर सकता ।

गृहस्थाश्रम का आदर्श जीवन होना मुनिधर्म को सिद्धि के लिये आवश्यक ही है । फिर आदिकाल का मानव तो निरा भोला भाला था—वह जीवनकी कर्मठता से अछूता था— इसीलिये आदि भगवान ने पहले उसे विश्वका एक सच्चा नागरिक—अहिंसक वीर बनने का पाठ पढ़ाया था ?’

‘अहा, अब समझो ! कंसी विलक्षण सूझ थी भगवान की’ अलकाने प्रसन्न होकर कहा । ‘श्रावक सधके बिना निवृत्ति परक साधु मार्ग चल ही कैसे सकता है ?’

‘यह भी बात है, किन्तु सर्वोपरि बात तो जीव की अशुद्ध दशा है ।’- विवुधने आगे कहा—‘इस समय जीव शुद्ध नहीं है । वह शरीरके बंधनमें है और वह बंधन ऐसा सुहावना और इतना पुराना है कि जीव को वह बन्धन ही नहीं लगता । जीव की शरीर बुद्धि हो रही है जिसके इशारे पर उसका मन बन्दर जसा नाच रहा है । उसीमें वह महब है । अतः परिस्थितिके अनुकूल ही शिक्षा उपयोगी होती है । जब शरीरका सम्बन्ध अनादि कालीन है तब शरीर गतमनो-वृत्तिके चरमोत्कर्षका दु खदपरिणाम देखकर ही उससे बिरक्ति होगी । अतः मानव की जीवन प्रवृत्ति अधिक से अधिक सुखप्रद बने यह पहला जीवन तथ्य सिद्ध होता है आदिभगवान् ने इसीलिये सब से पहले मानव को श्रम कर के सुख-शान्ति पूर्ण जीवन विता के उसे समृद्धिशाली बनाने का मार्ग बताया था । इस प्रकार के समुद्र और अहिंसा से परिप्लावित वातावरण अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में मानवका भविष्य समुज्वल होना सुगम साध्य होता है । अतः पहला कदम जीवन सुधारके लिए यही है कि मानव प्रेम पूर्वक पार-स्परिक सहयोग द्वारा जीवन यापन करे । इसीलिये ऋषभदेव ने सबसे पहले मानव को सदप्रवृत्ति करने का पाठ पढाकर उसे सभ्य और शिष्ट मानव बनाया था । ‘सज्जन बनकर ही मानव अपना और अपने साथियोंका कल्याण करनेमें समर्थ होता है’-आदिभगवान् ने मानव को यह जीवन-तथ्य सिखाने के लिये ही स्वयं अपने सदा-चरण से उदाहरण उपस्थित किया था ।’

‘कथनी से करनी प्रभावक होती ही है ।’ अलकाने यह कह कर

भगवान् ऋषभके प्रवृत्ति निर्मापक पौर निर्णायक कार्यों के-प्रति संतोष व्यक्त करते हुये, विदुषसे उसकी बात आगे बढानेको कहा ।

विदुष बोला-‘महापुरुषोके कार्य म्हती लोकोपकार के लिये होते हैं। आदिभगवान् के जीवनका बहुभाग जब सभ्यता और समाज निर्माणके कार्योंमें बीत गया, तो उनके जीवनका करवट बदलना कुछ आवश्यक-सा हो गया । इन्द्रको आशङ्का हुई कि भौतिक-सुख-सामग्री के चका-चौध में मानव इस भूतल को कही तरकषाम न बना दे-वासनामें लोक अनीतिकी ओर न भग उठे ? इमीलिए इन्द्रने देखा कि उसे धर्मका तात्त्विक ज्ञान होना आवश्यक है । उसपर भ० ऋषभ का जन्म ही धर्मतीर्थकी स्थापनाके लिये हुआ था । अतः इन्द्र स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा । देवोपनीत उपहार लेकर ऋषभदेव के समक्ष उपस्थित हुआ और नीलाञ्जना नामक अप्सराकानृत्य आरंभ कराया । नृत्य भी साधारण नृत्य न था-स्वर्ग लोककी सर्वोपम सुन्दरी और नृत्यकलामे अद्वितीय निष्णात अप्सरा नृत्य कर रही थी । सभी नृत्य की भावभंगिमा और संगीतके सुरीले स्वरकी मधुरिमा में अपने-को खोये हुए थे । इसी समय अचानक नीलाञ्जना अप्सराका आयुकर्म निशेष हो गया-उसका रूप आकाश-घनुष की तरह विलीन होने लगा ! इन्द्रने यह भाप-लिया और रगमें भंग न हो जाय इसीलिए नीलाञ्जनाके स्थानपर-दूसरी वैसी ही अप्सरा को उपस्थित कर दिया-दरबारियोने इस सूक्ष्म परिवर्तन को जान न पाया-किन्तु आदिभगवान्की सूक्ष्म आत्मदृष्टिसे यह बात कैसे ओझल रह सकती थी ? उन्होने अपने दिव्यज्ञानसे जान लिया कि नीलाञ्जनाको देखते देखते काल कवलित कर-गाया है । संसारमें कालका चक्र निर्वाच चलता है-उसके प्रभावसे कोई बच नहीं सकता है !-ऋषभ यह-देखकर शोकसे विरक्त हो गये । उनके भावोकी निर्मलताने मनोवर्गणाओ को इतना प्रगस्त और प्रकर्ष बना दिया कि उनका प्रभाव (Personal Magnetism) सारे लोकमें व्याप्त हो गया ! देवेन्द्र उत्सव माननेके लिये पहले से ही मौजूद था !

लोकान्तिक देवगण स्वर्गों के उदासीन-ब्रह्मचारी-समझिये-तीर्थेश्वर भगवान्के विरक्त भावसे आकृष्ट होकर वे-उनके निकट

घाये पीर उनके वैराग्यकी सराहना करके ब्रह्मलोक को वापस चले गये । उधर देवनिर्मित पालकी पर आरूढ होकर आदिभगवान तिलकनामक उद्यानमें पहुँचे । वह चैत्र कृष्ण ६ का पवित्र दिन था कि ऋषभदेवने अपने भरतादि पुत्रोंको राज्य सौंपा और स्वयं माता-पिता से अनुमति लेकर वनकी ओर प्रयाण किया । उनका यह महानिष्क्रमण परमोच्च त्यागका पहला ज्वलन्त उदाहरण था । राज्य वैभव को छोड़कर चलदेना कोई साधारण कार्य न था ! कहां राजा, कहा एक भिखारी ! परंतु त्यागका आनन्द और आदर अनूठे होते हैं । उनकी तुलना भला कोई क्या करेगा ?

‘त्याग तो पूजने की चीज है !’ अलकाने बीचमें कहा । विबुध ने बताया—‘त्यागकी ठीक पूजा उसे भावोंमें भर लेने पर है । ऋषभदेवने त्याग धर्मकी सच्ची उपासना की । इसीलिए वह तिलक उद्यान ‘प्रयाग’ कहलाया । वहां प्रशस्त त्याग मूर्तमान हो पूज्य जो बना था और वह सिद्धिका महान अनुष्ठान भी था—इसलिये उसे ‘सिद्धार्थ’ भी कहते हैं ।’

‘उस उद्यानमें एक विशाल वट-वृक्ष था । उसकी सघन छायामें इन्द्रने स्फटिक-मणिका सुन्दर शिलासन सुलभ कर-दिया । ऋषभदेवने उसके निकट पहुँचकर वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिये—लज्जा को जीत लिया—कामको घटा बता दिया । ‘नमः सिद्धेभ्यः’—कहकर जिनदीक्षा-धारण कर ली । जरीरसे भी उनको ममता नहीं थी, इस लिए उन्होंने पञ्चमुष्टियोंद्वारा केश उखाड़कर फेंक दिये । इन्द्रने उन केशोंको रत्नमई पिटारेमें रख लिया और तदनन्तर मस्तक पर रखकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेप आया । उससमय त्याग और वैराग्य का वातावरण छा गया । भगवान को दिगम्बर साधु हुमा देखकर उनके अनन्य भक्त चार हजार शासक भी नगे होकर साधुभेष में धूमने लगे, परंतु वे साधुताके उद्देश्यको न समझ पा रहे थे । जो ऋषभदेव को करते हुए देखते वही करने लगते थे ।

आदिभगवान ऋषभदेवने उस वटवृक्षकी छायामें खड़े होकर ध्यानकी एकाग्रतामें अपने को खो दिया । तत्क्षण उन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ—अब वे दूसरे के मनकी बातको भी सहजमें जान लेते

थे । परन्तु उन्हें अभी दूसरेसे प्रयोजन क्या था ? उन्हें तो अपना आत्म-शोधन करना अभीष्ट था—अपने मनको माझ-माझ कर निर्मल बनाना था—काम क्रोधादि मलको धो डालना था । अतः उन्होंने शक्तिको आकाश और उसे महान पाया । इसप्रकार अपनी शक्तिको देखकर उन्होंने सकल्प किया कि वह छै महीनेका कायोत्सर्ग-उपवास धारण करेगे, अनशन व्रत पालेंगे । जो उन्होंने सोचा वही उन्होंने किया ! निर्जन वनमें निशङ्क होकर लगातार छै महीने तक ध्यान माढ़े खड़े रहे! धूप-छाह गर्मी सर्दी लू-लपट, रिमझिम बौछार अथवा मूसलाधार वर्षा, माह-पूसके जाड़े, हिम-पात और भ्रमावात-ऋतुके सभी सम-विषम परिवर्तनों में वे चुपचाप खड़े रहे-धूल धूसरित नगे तन पर उन्होंने सभी कठिनाइया सहन की ।

‘वे कठिनाइया थी तो भगवानने उनको जानबूझकर क्यों सहन किया ?’ अलकाने पूछा । इसपर समाधानके लिए विवुधने उत्तर दिया कि ‘मोक्षमार्ग के पर्यटकको कठिनाइयो से भय नहीं होता । जिसे दितली जाना है वह यात्राके कष्टोंकी परवाह नहीं करता । किन्तु मोक्षमार्ग में जो कठिनाइया दिखती है, वे हमारी अपनी कम-जोरी की सूचना देती हैं । मुमुक्षु का ध्यान भी उनकी ओर नहीं जाता । वह कठिनाइयो को बुलाने के लिए साधना नहीं करता—वह तो स्वाधीन होनेके लिए साधक बना है । भ० ऋषभदेव उस साधना में ठीक आगे बढ़ रहे थे । उनकी तपस्या विवेकपूर्ण थी । वह उसके उद्देश्यको जानते थे और आत्मविजयी बनने के लिए अग्रसर थे । किन्तु उनके साथियों की साधना ऐसी न थी !

‘तो फिर उनकी साधनावैसी क्यों नहीं थी ?’-अलकाने पूछा । विवुधने बताया—‘इसलिये नहीं थी कि उन्होंने उस उद्देश्यको समझे बिना मात्र ऋषभदेव की नकल की थी । जब उन के साथी साधुओं ने देखा कि भगवान् तो ध्यान में अपने को खो बैठे हैं । आखे हैं, परन्तु वे उनमें देखते नहीं—नासाके अग्रभाग पर ही उनकी दृष्टि लगी हुई थी । कानों पर उन्होंने हाथ नहीं रक्खे थे, फिर भी वे कुछ भी सुनते नहीं थे । मौनसे रहते थे और बड़े २ उपवास करके आत्मशोधन करते थे । किन्तु उनके साथी इस तथ्यको जानते न थे ।’

‘इनका अर्थ तो यह हुआ कि किसी को उपवासादि धर्मकर्म करते देनाकर उमकी नकल नहीं करना चाहिए ।’ अलका ने अपनी बात कही, त्रिमने उत्तर में विबुध ने बताया कि ‘विना समझे-बूझे कोई काम नहीं करना चाहिए । विवेक-विहीन साधना निरर्थक ही नहीं घातक भी होती है । बकरोंके गले में स्तन जैसे व्यर्थ है वैसे ही भावहीन साधना का कुछ भी मूल्य नहीं होता, उल्टे उस के कारण मनुष्यका पतन होना संभव है । आदि भगवान् के साथियोंका पतन ही हुआ !’

‘अरे! उनका भी पतन हुआ?—अलका ने प्रश्न किया तो विबुधने कहा—‘हा, व्रत-उपवास के स्वरूपको न समझने का परिचय दुःखद होता ही है । उस पर अपनी शक्तिको तौले विना ही हल्की या भारी साधना में लग जाना भी हानिकर है । सब से मुख्य बात साधना में सच्ची श्रद्धा है । श्रद्धासे वस्तुस्वरूपका बोध होता है और तब आचरण भी ठीक ठीक होता है । भगवान् ऋषभ के साथ जिन राजा लोगोंने साधु भेष धारण किया था, वे इस रत्नत्रयधर्मसे शून्य थे। इसी कारण वे भूख-प्यासकी बाधाको सहन न कर सके—सरदी-गरमी की मुसीबतको झेल न सके, किसी ने पेटोके बल्कल बसन पहन लिये और कोई नगा रहकर बनेके फल-फूल और कन्दमूल खाने लगे ! इन में मारीचि प्रमुख था, जो भ० ऋषभ का पौत्र और सम्राट् भरतका पुत्र था । मारीचि उन सभी पथभ्रष्ट साधुओंका नेता बन गया । इन्द्रने सम्बोधा तो भी उसने अपना हठ छोड़ा नहीं ! उसे गुरु बनने का अहंकार था और वह गुरु बन गया—अपने भावों का सम्प्रदाय उसने अलग बना लिया—किन्तु सत्यसे वह बहका रहा । इसका प्रायश्चित्त उसके जीव ने अन्तिम तीर्थंकर भ० महावीर हो कर दिया ! ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार—जीवनके दो रूप हैं । इनकी आख मिचौनी जब पूरी होती है तभी हमें ज्ञानालोक में सुख और शान्तिका अनुभव होता है !

योग और भोग का संघर्ष सामान्य संघर्ष नहीं है । योगीको भी महान् पराक्रम करना होता है—जीवनके प्रत्येक क्षण में वह बख्तरबन्द सैनिककी तरह ध्यान-कवचको धारण किये हुये इन्द्रिय

विययो पीर वामनाभो से जूझता रहता है। किन्तु उसका पुरुषार्थ
 गगन-द्वेषमे रहित प्रशस्त होता है। ऐसे ही महान् शूरवीर भ०
 ऋषभदेव थे। जब वह कायोत्सर्ग माटे खड़ थे तब एक दिन कच्छ
 और महाकच्छ के पुत्र नमि और विनमि आये और बोले- भरतादि
 को राज्ज दिया है तो हमें भी दोजिये।” ऋषभ तो दुनियाकी सभी
 बातें छोड़ चुके थे-उन राजपुत्रोकी यह बात उनकेकानसे टकरा कर
 रह गटे; नयकि उनको श्रवण शक्ति तो अन्तर्नदिको सुननेके आनन्द
 में मग्न थी। उपयोग अन्तरमुखी जो हो रहा था। नमि और
 विनमि की बात सुनता कौन ? किन्तु फिरभी वे अपनी रट लगाये
 ही हुये थे। वे भोगके भक्त थे। असमता को पनपा कर विषमता
 सिरज रहे थे। किन्तु इतने पर भी महापुरुषकी निकटता उनके लिए
 सुखद सिद्ध हुई। नागेन्द्रने आकर उनकी मांग पूरी की। नागेन्द्र
 उन दोनों भाइयोको विजयार्द्र पर्वत पर ले गया और उसकी दोनों
 श्रेणियो का अधिपति उनको बना दिया। कुछ विद्यायें भी उनको
 दीं। नमि पनाम प्रदेशोका और विनमि साठ का अधिकारी हुआ।
 उनका वध 'निद्यावर' के नामने प्रसिद्ध हुआ। उन्होने यातायातकी
 सुविधाके लिये विमान बनाये, जिसके कारण वे 'नभोगामी'-'सेचर'
 भी कहलाने थे। वे दोनों आदिभगवान के अनन्य भक्त थे।'

था कि एक साधुको नवधाभक्ति पूर्वक किस प्रकार आहार दिया जाता है। जनताका अज्ञान उनके लिये अन्तरायका कारण बना ! किन्तु उनको रचमात्र भी ग्लानि या विषाद न था। वह वनको लौट आये और फिर छै महीने के लिए ध्यानमें लीन हो गये। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिका अभ्युत्थान समिष्टि के ज्ञान और सहयोग की कितनी अपेक्षा रखता है। व्यक्तिगत धर्मका पालन उस समाजमें ही ठीक ठीक हो सकता है जिसके सदस्य ज्ञानी और विवेकी हो। अतः सम्यक् ज्ञानका प्रचार जनतामें करना परमावश्यक है—जीवमात्र को सम्यक् ज्ञानका अमृत पिलाकर समरसी बनाना, सुख और शांतिका साम्राज्य इस भूतल पर स्थापित कर देना है। मध्यकालमें जब भारत पर मुसलमानों का अधिपत्य छा गया, तब यहा की पूर्वपरम्पराये नष्ट हो गईं। जैनचार्योंका प्रायः अभाव हो गया—जनताको सभ्यजीवन का बोध कराने वाजा कोई न रहा ! गुजरात और दक्षिण भारतमें कुछ रहे तो आज भी वहा के जन जीवित में अहिंसादि, जैन तत्वोंका प्रभाव दृष्टि पडता है। अतः जैनोको जन सघारणमें नई शैलीसे धर्म तत्वका प्रसार करना परम कर्तव्य है !'

'निस्सदेह भाई सा०, आजके मानव को सत्य और अहिंसा को समझाने की अत्यन्तावश्यकता है। शिक्षितवर्ग को जैन दृष्टिकोण को जान लेने को, तीव्र जिज्ञासा है। परंतु उनको साहित्य नहीं मिलता।'—अलका ने टोका।

विवुध अपनी बात कहता गया—'यह एक बड़ी कमी है, जिसकी पूर्ति होना आवश्यक है। भ० ऋषभनाथ ने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करने के लिए त्याग और वैराग्यका जीवन स्वीकार किया था। छै मासका उपवास उन्होंने पुनः इसलिए माढा कि वह अन्तरङ्गके शत्रुओं को भी जीत लें—क्षुधा और तृषा जैसी शारीरिक कमजोरियों को भी जीत लें।'

'किन्तु विना खाये-पीये शरीर स्थिर कैसे रह सकता है ?'—अलकाने शङ्का की। विवुध मुस्करा कर बोला—'यह भावना ही तो हमें कमजोर बना रही है। खाना और पीना जीवका स्वभाव नहीं है—वह तो कर्मकृत उपाधि है। जब कर्मों को जीत लिया तब शरीर

की दशार्धे भी अन्तर आ जाता है—उनकी स्थिरताके लिए कवलाहोर आवश्यक नहीं रहता । आज भी अभी २ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिनमें व्यक्ति कई वर्षों तक खाये-पीये बिना जीवित रहे हैं । जब कार्य का कारण नहीं रहता तब उसका परिणाम देखने को कहां से मिले ?'

'यह तर्कसिद्ध बात है ।'—अलका ने बात को दुहराया । किन्तु विबूष कहता ही गया—'ऋषभदेव को भूख की बाधा जरा भी न मता सकी, किन्तु जिनका शरीर वृद्धि थी, वे उसे सहन न कर सके थे । निस्सदेह ऋषभदेवकी तपस्या महान् थी, जिसने उन के शरीर की कान्ति को चमका दिया था । जब वह ईर्या सोमतिसे चलते थे तो उनके कंधों पर उड़ती हुई जटायें किरणों की भांति सुशोभित दिखती थीं । लोग उन्हें 'केगिन' भगवान् कहकर पुकारते, परन्तु वे तो मौन थे । इन्द्रिप्रजयी भ० ऋषभ छै मासतक कायोत्सर्ग मुद्रामे सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे । लोग देखते और अचरज से कहते—'यह तो महादेव हैं ! इनके समान और है कौन ?'

जब पूरा एक वर्ष बीता तो ऋषभदेव का ध्यान उचटा । वह धर्ममर्यादा के प्रचालन के लिए एक नगर को ओर चले और चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गये । दोपहर का सूर्य भगवान् के आत्म प्रकाश के सामने हीनप्रभ हो रहा था । हस्तिनापुर के निवासी उनके रूप मोन्दर्यको देखते ही मुग्ध हो बैठे । वह भेंट लेलेकर उन को ओर दौड़े, किन्तु यह किमीको भी न सूझा कि यह मध्याह्न की वेना है—भगवान्को आहार देना चाहिये । उसी समय राजा श्रेयास ने अपने महलकी छत पर से भगवान्को देखा और देखते ही उनको अपने पहले जन्मो की याद आ गई । पहले भी तो उन्होंने मुनियों को आहार दिया था । उनका ज्ञान निर्मल हो गया और उस में गत जीवन की सचित्र भक्तिक्रिया एक-एक कर के चलचित्र के समान मानने आने लगी । भट से राजा श्रेयास महल से नीचे उतरे और भगवान् को नमस्कार करके उनका आह्वान किया । आहार की विधि जानकर नवव्रत-भक्ति महिन ईखके मधुर रस का पारणा भगवान् का कराया । वह वैशाख सुक्ल तृतीया का शुभ दिवस था,

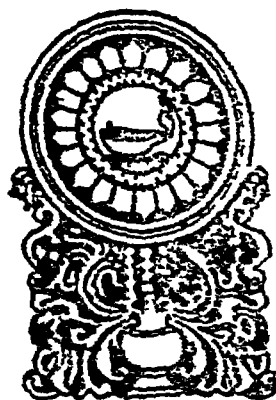
भ० ऋषभदेव और सम्राट श्रेयांग
(भ० ऋषभदेव को सम्राट श्रेयांग अपने भाई और धर्म पत्नी के साथ
इक्षु-रस का आहार दे रहे हैं।)

जब इस अवसर्पिणीकालमें सबसे पहले श्रेयांसराजा ने आहारदान देकर दान-प्रथा का श्री गणेश किया था । आहार के समझ सुन्दर कान्तिवाले रत्नोकी वर्षा देवोनेकी थी—लगता था कि श्रेयांस राजा को अक्षयनिधि मिल गई । अपने भाई सोमप्रभ के साथ यह दान देकर वैशाख शुक्ल तृतीया को श्रेयास नरेश ने एक राष्ट्रीय पर्व ही बना दिया । वह आज भी 'अक्षय तृतीया, के नाम से प्रसिद्ध है ।'

‘इसीको अखतीज कहते हैं ?’ अलकाने पूछा तो विवुधने ‘हां’ कहा ; परंतु वह कुछ आगे कहे इसके पहले ही अलकाने कहा—‘महा-पुरुषोंके कार्य महान् होते हैं । श्रेयास राजाकी जीवात्मा महान थी ; तभी तो उनको पूर्वजन्मका स्मरण हो गया था और उनको आदि-भगवान जैसे महान तीर्थंकर को प्रासुक आहारदान देने का सुयोग मिला था । किंतु यह बताइये कि उन्होंने किस प्रकार नौ विधियो या भक्तियो का पालन किया था?’

विवुधने उत्तर में कहा—‘अलका, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा उपयोगी है । मुनियो को आहार देते समय नौ बातोंका ध्यान रखना आवश्यक होता है । वे बातें ये हैं (१) संग्रह—पड़गाहना, मुनिको आता हुआ देखकर अपने द्वार पर प्राशुक जलका लोटा लिये हुए कहना, ‘अत्र तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ आहार जल शुद्ध है ।’, (२) उच्चासन—जब मुनि उसके पड़गाहन पर ध्यान दें तब उनको अपने चरके भीतर ले जाकर ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए; (३) पग प्रक्षालन—फिर किसी पात्र (वरतन) में उनके पैर धोना चाहिये; (४) पूजा—अष्टद्रव्य से गुजना; (५) प्रणाम—तीन प्रदक्षिणा देकर प्रणाम धोक देकर करना; (६) फिर मनशुद्धि (७) वचनशुद्धि और (८) कायशुद्धि की घोषणा करना और (९) अन्तमें कहना भोजन शुद्ध है—प्रवेश करें । भोजन शुद्धिका अर्थ प्रमुखरूपेण यह है कि वह भोजन ‘श्रीहो शिक’ अर्थात् स्वयं मुनिमहाराज के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि श्रावक ने जो आहार अपनी गृहस्थीके लिए शुद्ध विधि से बनाया है उसीमें से अतिथिको दिया जा रहा है । मुनिका आहार तो अमरवत होता है । जैसे भीरा फूलसे रस लेलेता है परंतु उसको

वाधा नहीं होती, ऐसी ही मुनियोकी चर्चा होती है। श्रेयास नृपने प्रयत्न ज्ञानमे उसे जाना और हर समय सर्वे मुलभ और सर्वश्रेष्ठ पेय-पदार्थ जो इक्षुरस था, वही छादिभगवान को प्रदान किया, क्योंकि एक वर्ष के लगातार किये ढबवासके पश्चात् वह आहार ले रहे थे। इसीलिए इक्षुरसके समान सहज-पाच्य और तृषाको शमन करने वाला उरल-पेय का आहार देना उपयुक्त था। मुनियों को आहार देते समय ऋतु एवं उनकी शारीरिक स्थितिका ध्यान रखना आवश्यक होता है। श्रेयांस महाराज विचक्षण थे—उन्होंने इस बात का ध्यान रक्खा। उपरान्त भगवाम् फिर वनको चले गये! विबुध और अलका भी अपने २ काममें लग गये।

केवलज्ञानका प्रकाश ।

‘फगुण किरहेयारस पुव्वसहे पुरिमत्तलखयरम्मि ।
उत्तरसाढे उसहे उप्परणं केवल णाणं ॥६७६॥’

—तिलोयपरवृत्ती ४

दूसरे दिन जब विवुध और अलका स्वाध्याय-कक्ष में बैठे तो आदि भगवान् के कल्याणकारी जीवन चरित्र की चर्चा करने लगे । विवुध बोला-‘देखा अलका, ऋषभ भगवान् कैसे लोकोपकारी थे ? उन्होंने अपने आदर्श जीवन से यह बता दिया कि दिग्म्बर मुनियों का व्रताचार कैसा होता है ? उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है ? गुरुओं को दान देना और जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करना, यह एक श्रावकका मुख्य कर्तव्य है । दान और पूजाका पालन किये बिना कोई श्रावक हो ही नहीं सकता ।’

अलकाने कृतज्ञता ज्ञापनके स्वरमें कहा-‘निस्सदेह आदिभगवान् ने पहले तो मानव को सभ्य और शिष्ट बनाया और फिर उसे धर्मात्मा बननेका मार्ग भी सुझाया, यह उनका महान् उपकार था । किन्तु आजकलके लोग सत्यमार्ग से बहक रहे हैं । ऐहिक जीवन को सुख सुविधा में वह निरीह सत्य को भूला रहे हैं ! जिस शरीर को आराम पहुँचाने के लिये वह जाने क्या क्या कर्म नहीं करते, वह शरीर भी अन्तमें उनका साथ नहीं देता-इस बातमें वह बेखबर हैं।’

विवुधने बात को लेते हुये कहा— इस बेखबरी ने ही तो मानव समाजको दुःखके गर्तमें डाल दिया है । आजका मानव यह भूल गया

है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार ही सुख-दुख पाता है। सुख का बीज ही वह नहीं बोवेगा तो उसे सुख कहाँ से मिलेगा ? ऋषभ भगवान ने इसलिए कह कर नहीं, बल्कि करनी करके मानव को उसके कर्तव्य पालन का बोध कराया था। मानव का कर्तव्य है कि वह स्व और पर-दोनोंका हित साधे। 'स्व' उसका आत्मा है और सर्व निकट 'पर' उसका शरीर है। इन दोनोंका हित साध कर ही वह इस योग्य बनता है कि फिर अपने कुल, ग्राम, नगर, देश और विश्व का हित साध सके। ऋषभदेव ने किसी भेद भाव के बिना सब ही प्राणियोंका हित साधने के लिये विद्याओं और कलाओंका आविष्कार किया और फिर संयम मार्गका आदर्श भी सबके लिये रक्खा।'

'मार्ग का निर्माण सब के लिए ही होता है और वही भ० ऋषभ ने किया, यह आप बता चुके हैं।' अलका ने टोका।

विवुध ने कहा—'वही तो मैं कह रहा हूँ। भ० ऋषभ के आदर्श को नमूना बनाकर मनुष्य एक समर्थ विश्व नागरिक बनने का अधिकारी है। मनुष्यके कर्मों पर ही उसका वर्तमान और भावी जीवन का निर्माण होता है। भ० ऋषभदेव का जीवन यही तो बताता है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी परस्थितियों का निर्माता है। ऋषभदेव ने नियमित समय का पालन किया तो वह आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ते गये। इसके विपरीत उन के साथी अज्ञान के कारण समय का महत्व नहीं समझ पाये तो दुखी हुये। संयम और तपन्याग ही सफल जीवन की आधार शिलायें हैं। आदि भगवान् यह सब कुछ जानते और मानते थे। इसीलिये वह फिर ध्यान में लीन हो गये।

'एक तीर्थंकरके आदर्श जीवनमें पूर्णज्ञान पानेकी घटना अपूर्व है—यह केवल ज्ञान-कल्याणक ही है जो उनको सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकरके सर्वोच्च आसन पर विराजमान करता है। ऋषभदेवने अपने पूर्व जन्मोंमें इतना तपश्चरण किया था कि उनके लिये तीर्थंकर होना अनिवार्य था—बीज ही ऐसा बोया था जिसका फलित होना प्रयत्नमात्र था। पूर्णज्ञान आत्माकी अपनी निधि है, किन्तु शरीर

के बन्धनने उसको सीमित बना दिया है । अतः ज्ञानको सीमित करने वाले आवरणको हटा देने पर ही आत्मा अपनी ज्ञान निधि को विकसित करने में सफल होता है । उसे पाचो प्रकारसे विश्वास हो जाता है कि वह शुद्ध कैवल्यमय पूर्णज्ञान पिंड है । उसका आत्मा कर्मोंसे आवद्ध और आस्पृष्ट नहीं है । भले ही वह अनादिकाल से कर्म-बद्ध हुआ इस ससारमें रलता दिख रहा हो, किन्तु मूलतः अपने स्वभावमें वह स्वाधीन चैतन्यरूप है । सरोवर में उस कमल-पत्र को, अलका, तुमने भूमते हुए देखा था—जल उसे चहुं ओरसे आवद्ध और आस्पृष्ट किये हुए था—उसे थप्पड़ भी मार रहा था—फिर भी क्या वह कमलपत्र उस सरोवर जलसे भिन्न नहीं था ?'

‘अवश्य भिन्न था!’—अलका ने उत्तर दिया ।

‘ठीक ऐसे ही आत्मा भी कर्म-मलसे भिन्न-अछूता रहता है, यद्यपि ससारमें रहने के कारण वह कर्मके थप्पड़ोको सहता हुआ भी दिखता है ।’—विबुधने कहा । अलका बोली—‘लालची हलवाई जैसे दूधमें पानी मिला देता है तो दोनो एक रूपमें आवद्ध और आस्पृष्ट हुए दिखते हैं परंतु वास्तवमें दूध दूध रहना है और पानी पानी—निर्णायक यत्र बता देता है कि कितना दूध है और कितना पानी । ऐसे ही समझिये संसारी जीवकी अवस्था ।’

‘बिल्कुल ठीक यही बात है अलका!’—विबुध ने हर्षित होकर कहा । वह आगे बोला—‘आदिभगवानने इस तथ्यको पहचान लिया था । और जान लिया था कि चार घातिया कर्मोंने आत्माको आकिकन बना दिया है—उसे अपनी अक्षयनिधि से वञ्चित कर दिया है । ज्ञानावर्णीय घातिया कर्मने उसके ज्ञान गुणको ढक दिया है । दर्शनावरणीय ने दर्शन देखने की शक्ति पर आवरण डाल रक्खा है । मोहनीय घातिया कर्मने उसे अज्ञानाघकार में ऐसा ला पटका है कि वह अपने स्वभाव को भूल रहा है—सच्ची प्रतीति उसे ही ही नहीं पाती । और अन्तरायने उसके वीर्य और उसके आनन्द आदि गुणोंके विकासमें बाधा खड़ी कर दी है । भ० ऋषभने जब वस्तु-स्थितिको पहिचाना तो वह इन कर्मोंसे जूझने लगे थे । एक वर्षकी कठिन तपस्यामें उन्होंने कर्मोंको खपा ही नहीं दिया बल्कि ध्यान

से उन्हें भस्म कर दिया !'

'आत्मानुभूतिका अर्थ ही यह है, भइया ! फिर ऋषभदेव तो आदिभगवान् थे !'—अलका ने बड़े गौरव से कहा ।

'हां'—विबुधने कहा—'ऋषभ भगवान् की आत्मानुभूति अपूर्व थी उनकी अन्तरदृष्टि परम सूक्ष्मदर्शी थी । ससारी जीवको नाना पर्यायोंमें भी उनके विवेकनेत्र आत्माको बिल्कुल अस्पृष्ट और अनन्य देखते थे । जब वह राजा थे तब उन्होंने मिट्टीको नाना रूपमें घड़कर वस्तुन बनाने का आविष्कार लोगों को बताया था—घड़ा, मटका, मुराई, प्याला, कु डो-समी वस्तुन अलग अलग दिखते थे, परंतु उन सबमें वह एक ही मिट्टी थी, यह वह भूले न थे । ससारी जीव की पर्यायबुद्धि उसे दुख देता है । वह पर्यायको आपा मानने की गलती करता है । भगवान् ने इस भ्रातिकी घड़िजया बहुत पहले ही उड़ा दी थी । उन्हें तो अपना शुद्ध-बुद्ध चैतन्य स्वरूप गरीरसे बिल्कुल भिन्न और निगला दिखता था ! निराला इसलिए कि वह अक्षत और नियत था । चौपाटीकी संर करते हुये इस तथ्यको हमने अपनी आँखों से देखा था । गद है अलका ?'

अनका ने हर्षातिरेकसे कहा,—हां, हा, समुद्रकी लहरों का भाग कर अपने तटम आखिमीचौनी खेलना बड़ा ही भला लगता था !'

'परन्तु यह तो तुमने उसका बाह्यरूप देखा !' विबुध ने गहरी चुटकी लेकर कहा—'उसका अन्तर रूप भी तो देखो । आदि भगवान् ने उसे देखा था और उसको तुलना मानो अपने आत्म भावोंसे की ही ! आत्मामें भी नाना प्रकार की भाव-लहरें उठती हैं, परंतु उन के पीछे अभेद चैतन्य की छटा सदा एक सी ही रहती है, जैसे समुद्र ! समुद्रजल जैसा खारा है वैसे ही संसार-सागर का जीवन रूपी जल भी कपायोंके कारण कर्पला हीरहा है ।—उसका एक विशेष रूप सा बना दिग्य रहा है, परन्तु यथायं में आत्माका अमर जीवन अविशेष और अमयुक्त है । जब समुद्रजलको ज्येष्ठमासके सूर्यकी तप्त किरणों से नशा देनी है कि उस की काया-पलट हो जाती है—खारी पानी बादन बन जाना है, तब वह वेनोंमें जाकर भीठा अमृत सा बनकर बरसता है । यह है तप तपने का प्रत्यक्ष प्रभाव ! आदि भगवान्

के ज्ञान ने यह छिपा न था । इसीलिए ही तो उन्होंने घोर तप तपाया और कर्मों को क्षय करने का महती पुरुषार्थ व्यक्त किया था ।'

विल्कुल ठीक कहते हैं आप भइया ! वे ऋषभेश्वर महान् थे। यह कह कर अलका ने मस्तक नम्रा दिया ।

द्विवुधका हृदय भी भक्ति भावसे द्रवित हुआ और मस्तक श्रद्धा से झुक गया । कुछ रुककर विवुधने फिर अपनी बात कहना प्रारंभ की । वह बोला- 'देखा अलका, समीचीन सत्यको आदि भगवान् ने किस खूबी से पहिचाना था । स्थूल नेत्रों से उन्होंने जीव को ससार की वासनाओं में लिप्त देखा-देखा वह गिरगिटकी तरह क्षण-क्षणमें रंग बदलता है—उसका वाह्य शरीर भी बदलता है और भावों में भी रंग-विरंग परिवर्तन होता है । कभी कृष्ण लेश्या रूप भाव हुये तो हिसा-वृत्ति में ही उसे मजा आता है—जड़ से ही वृक्ष को उखाड़ फेंकनेमें उसे आनन्द भासता है । 'न रहेगा बास न बजेगी बांसरी'-परन्तु वर से वर नहीं मिटता यह सत्य वह भूल ही जाता है । आगसे आग ही भडकेगी । कुछ यह आभास हुआ तो उसके नील-लेश्या जैसे भाव होते हैं । वह प्रतिपक्षी को मिटा डालने की घृष्टता को भुला देता है । फिर भी उसके मनमें क्रोधादि कषायों का विष छल छलाता हुआ दिखना है—वह जड़से पेड़को न काटेगा तो उसके बड़े बड़े गुद्दोंको काट कर डुंडा कर देगा । यह भाव भी उसे दुर्गति के दर्शन कराता है । कदाचित्त उसकी कापोत (भूरी) लेश्या हो गई तो उसके क्रोधादि दुर्भावों में कुछ और रोकथाम हुई दिखती है । वह तब पेड़को डुंडा करने से डरता है—फिर भी छाखों और टहनियों को तोड़ते हुये उसे डर नहीं लगता । हिसक भाव उसे परेशान करता ही है । हां, इसके आगे जब वह पीत, पद्म और शुल्क लेश्याओं में उतरता है तो उसकी काया पलट हो जाती है । शरीरकी आकृति भी सुन्दर और सौम्य होती है और भावों में भी दयाधर्म की तरतमता हिलोर लेती है—उसे अपने आत्मस्वभावका बोध होता है और वह अपने स्वभाव और प्रकृति की देन में ही सतोषी होकर जीवन क्तिताता है । वृक्षकी सायामें बैठा हुआ जो फल स्वतः पक कर टपक पड़ा उसी को लेने में उसे आनन्द आता है । यह है संसारी जीवकी

लोक प्रवृत्ति जो उसे गरीरके धिनौने सम्बन्धसे अशुद्ध बनायेहुये है । वह मोहममताके अज्ञान मे अपने को बन्दी माने हुए है, किन्तु बन्दी भी तो मूलमें स्वतंत्र मानव ही होता है । वह चाहे तो बधन को तोड़ दे । ऋषभदेवने चाहा तभी वह बधनको तोड़नेमें लग गये !'

'अच्छा, अब यह बात मेरी समझमें ठीक आई, भइया !'-अलका ने कहा तो विबुधने पूछा कि 'क्या' उसने बताया कि—'स्थूल रूपमें अथवा संसारी अवस्था में भले ही जीव अशुद्ध और बन्दी दीखे, परंतु सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि से देखें तो वह अपने रूपमें सदा स्थिर है, इमीलिए वह शुद्ध है और स्वाधीन है । परन्तु इस द्वैध सत्य को पहिचान लेना सुगम नहीं है !'

विबुधने कहा-विवेक भाव जगने पर मनुष्य सत्यका पारखी बनता है । तब उसे पक्षपात नहीं रहता । वह वस्तुको प्रत्येक संभव दृष्टि-कोणसे देखता और विचारता है । याद है अलका, जब पहले-पहले हम लोग श्रवणवंगोल गये और बाहुवाल गोम्मटेश्वर भगवान की विशालकाय (५७ फीट ऊंची) अखड मूर्तिके सामनेसे दर्शन किये तो चकित हो वही स्थाभतसे खड़े रह गये । मूर्तिकी विरागमई मुस्कान ने हृदय को निस्पृह आनन्द भावसे आडोलित कर दिया । जब उनके चरणों में पहुँचकर भक्ति-पुष्प अर्पित करने को भुँके तो उनकी महानता का आभास हुआ-हम हाथ उठाकर छुयें तो भी उनके घुटनों तक ही पहुँचे । किन्तु जब उनकी बगल से दर्शन किये तो मुद्राकृति और गरीर की सुडौलता का आभास हुआ । पीठकी जो देखा तो एक समान-भावकी जागृति हुई । और जब मस्तकाभिषेक के निमित्तसे उनके विशाल मस्तकके पीछे खड़े होकर उनकी मोहक मुद्राकृतिकी छविके दर्शन किये तो लगा कि हमने उनको पालिया है-हमारे और उनके बीचका भेद मिट गया है । हृदय ने दूसरे क्षण गुनगुनाया.—

'मन मिलियहु परमेसरहु, परमेसरहु मय्यस्त ।
वेऊ मिनू समरस थया, पुज्ज चड़ावहु' कस्त ?'

यह प्रद्वैतभाव ही कार्यकारी है और हमकी सिद्धि स्याद्वाददृष्टि से-आपेक्ष दृष्टिकोण से वस्तुका अध्ययन करने से होती है । मूर्ति

के एक-एक अंशके दर्शन उसका समग्र-संपूर्ण दर्शन नहीं करा सकते वैसे ही वस्तुके एकान्तरूपका दर्शन उसकी समग्रता का बोध करनेमें असमर्थ होता है। भ० ऋषभने इस अनादि सत्यके दर्शन अपनी ध्यानावस्थामें किये थे—यही कारण था कि वे कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो सके थे !’

मानव अपनी बुद्धिका द्वार खुला रखकर सापेक्ष-दृष्टि को अपनावे और हृदय को सकीर्ण पक्षपात की दीवारों का आघार न बनने दे, तो वह सत्यको पा लेता है और सुखी होता है।’ अलकाने कहा। विवुध यह सुनकर खुश हुआ और आगे भ० ऋषभकी तपस्या को लक्ष्यकर कहने लगा—‘उक्त प्रकार पूरे एक वर्ष तक ध्यानारूढ रहकर भ० ऋषभने तपश्चरण किया था। एकदिन वह विहार करते हुये पुरिमताल नामक स्थानके समीप शकट नामक उद्यानमें पहुँचे। आज इस पुरिमताल नगरका पता लगा लेना कठिन है। फिर भी इतना अनुमानित है कि वह कैलाशकी और हिमांचल प्रदेशमें होना चाहिए। गढवाल जिलेमें पौरी-श्रीनगर में एक अत्यन्त प्राचीन जैन मन्दिर है और वहाँ आदिभगवानकी मनोज्ञ प्रतिमा भी है। ‘पुरिम’ का अपभ्रष्ट रूप ‘पौरी’ दिखता है। ‘ताल’ नामान्तक नगर जैसे नैनीताल, तल्लीताल आदि उधर मिलते हैं। अतः यह बहुत संभव है कि भ० ऋषभ जिस पुरिमतालके शकट उद्यान में पहुँचे थे, वह पौरी ही हो। यद्यपि आजकल प्रयागके वटवृक्षको भगवानका केवल ज्ञानोत्पत्तिका वृक्ष कहा जाता है।’

‘हा, यह बहुत संभव है क्योंकि पौरी (गढवाल) प्रयाग की अपेक्षा कैलाश के अधिक निकट है। कैलाश ही मुख्यतया ऋषभकी तपोभूमि और समवशासनगत प्रचार भूमि था। अतः इस पौरी तीर्थ का उद्धार होना चाहिये।’—अलकाने सुझाव दिया जिसकी सराहना करते हुए विवुध बोला—‘यदि श्रीमान् लोग नये मन्दिर और मूर्तियाँ बनाने के स्थान पर इन प्राचीन स्थानों का उद्धार करे तो महती धर्म प्रभावना हो और उन्हें पुण्यबंध भी !’

‘किन्तु आज तो धनिक वर्ग ख्यातिलाभ के मोहमें उस ओर ध्यान नहीं देता !’—अलकाने निराशा से कहा। किन्तु विवुधने आगे

आदिभगवान् का पतितपावन चरित्र वृत्तान्त चालू रक्खा । वह बोला—'जिसदिन भ० ऋषभदेव शकट उद्यानमें पहुँचे थे वह फाल्गुण कृष्ण एकादशीका पावन दिन था । उस वनमें वह एक सघन वटवृक्ष के नीचे ध्यान माढ़कर बैठ गये और क्षायिक श्रेणीका आरोहण करने लगे । पूर्वाह्नका समय हुआ—उत्तराषाढ नक्षत्रका योग मिला । द्रव्यकाल और क्षेत्रकी अनुकूलताने भावोको निर्मल होने में अनुकूलता उपस्थित करदी , किन्तु भगवानका दिव्य पुरुषार्थ उनकी अपेक्षा नहीं रखता था । शुक्लध्यानके प्रभावसे उनके सवरभाव और तपश्चरण में चार चाद लग गये । सबसे पहले मोहनीयकर्म का विनाश हुआ—वही तो आत्मप्रतीति में बाधक था । और उसके नष्ट होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म भी नष्ट हो गये । सभी घातिया कर्मोंका क्षय हो जाने पर उन्हें लोक और अलोकको प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । अब वह साक्षात् सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जीवन मुक्त परमात्मा बन गये । उन्हें तीर्थङ्कर कहना सार्थक हो गया ।'

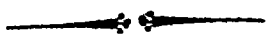
'वन्य थे वे भगवान जिन्होंने मानव जीवनके चरमलक्ष्य पूर्ण मुक्तिको प्राप्त किया— भोलेभाले लोगोंने उनके महान व्यवितत्व में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किये !'—अलका बोली ।

विदुष ने कहा—'वे आदि मानव बड़े भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने चर्म— चक्षुओं से आदि जिनेन्द्र के दर्शन किये थे । वह दर्शन भी सामान्य न था, क्योंकि केवलज्ञान के साथ ही बहुत भारी भामण्डल भी उत्पन्न हो गया था—भगवान्के शरीरगत परमाणुओं में भी ग्रामूल चूल परिवर्तन हो गया था—तैजस शरीर की प्रकर्षता ने भामण्डल (Auora) के प्रकाशको ऐसा प्रदीप्त किया कि उनके पास दिन- रातका भेद ही न रहा । तीर्थङ्कर ने क्षेत्र और काल की सीमाओं को जीत लिया था । उनके ज्ञान में त्रिकाल और त्रिलोक को सभी बातें प्रत्यक्ष झलकती थी । सहस्राधिक सूर्य भी उस प्रकाश के सामने हत प्रभ हो रहे थे । जहा पर भगवान् को केवल ज्ञान हुआ, वही एक सुन्दर अशोक वृक्ष उत्पन्न हो गया । वह देवताओं की भक्ति प्रतीकका था—उसमें रत्नमयी फल लगते थे । देवोंने आकाश

से सुगन्धित मन्दार आदि पुष्पो की वर्षा की और हर्ष से दुन्दुभि बाजे बजाये । चमरेन्द्रो ने चमर ढोरे और त्रिलोक शेखरता को व्यक्त करनेके लिये उनके मस्तक पर छत्रत्रय लगाये । उनके लिये सुन्दरकमल से सुशोभित सिंहासन भी रचा गया । उस सिंहासन पर अधर बैठे हुये भ० ऋषभ इतने सुन्दर लगते थे कि शब्दों मे उस का वर्णन करना असंभव है !

अवधिज्ञानके के द्वारा भगवान् ऋषभको केवलज्ञान हुआ जानकर सब इन्द्र अपने अपने देवपरिकर सहित प्रभू की वन्दना करने प्राये और उन्होने भगवान् की धर्म देशना के लिए एक बड़ा ही सुन्दर कलामय सभामण्डप रचा, जो समवशरण कहलाता था । जहाँ जहा भगवान् का विहार होता, वहा वहा ही देव इसे समवशरण की रचना कर देते । विहार मे भी इन्द्र उनके संघके आगे आगे धर्म चक्र और धर्मध्वज को बड़े गौरव से धारण किये हुये चलता था । धर्मप्रकाशके फैलानेमे योग देकर इन्द्रने अपने को अमर कर लिया ! उसी समय भरत सम्राट् के सौभाग्य का उदय हुआ—उन्हें एक साथ ही पुत्ररत्न, चक्ररत्न और पिता को केवलज्ञान-रत्न उत्पन्न होने के शुभ संवाद मिले । उन्होने जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना करना आवश्यक समझा और वह वन्दना-पूजा करने भगवान् की शरणमें पधारे ! देवेन्द्र नरेन्द्र और असुरेन्द्र—सभी ने मिलकर भगवान् की वन्दना और पूजा करके अपना जीवन सफल किया ।

‘निस्संदेह सांक्षात् जीवन मुक्त परमात्मा के दर्शन में करके वह सफल जीवन हो गये, परन्तु भाई ! आज हममें कितने हैं जो धर्मप्रकाश फैलानेके लिए इन्द्र-तुल्य क्रिया करने को उत्सुक हो?’—अलकाने व्यङ्ग किया तो विवृधने कहा—‘आजके लोगो की बात न कहिए—इन्द्र वन्दना तो बड़ी चीज, अरे वे धर्मश्रद्धालु बने रहें तो ही गनीमत है ।’ और दोनो ही उसदिन फिर अपने कामधधे मे जा रहे ।

धर्मचक्र प्रवर्तन और विहार ।

‘अथासौ भगवान् ध्यानी शात कुम्भप्रभः ।
हिताय जगते कर्तुं दानधर्मं समुद्यतः ॥’

—श्री रविपेणाचार्य ।

विवुध जब दूसरे दिन स्वध्याय-कक्षमें पहुंचा, तो अलकाने उस से भगवान् के समवशरण की बात पूंछी । विवुध ने इस पर कहा- समवशरण देवताओं द्वारा निर्मित तीर्थंङ्कर भगवान् का सभागृह होता है । ‘सम’ और ‘अवसर’ शब्दोंको लिये हुए समवशरण सबही जीवों को कल्याण के लिए समान अवसर प्रदान करने वाले स्थान का सूचक है । वहाँ समता भावका साम्राज्य छाया रहता है । तभी तो वहा पहु चकर जन्मजात विरोधी जीव भी अपने वैर को भूल जाते और परस्पर प्रेमसे रहते हैं । उस का बाह्य सौन्दर्य तो अद्वितीय होता है, वह देवों की कलाकृति जो है । भ० ऋषभके सभाभवन का विस्तार बारह योजन का था । उसके चारो मुख्य द्वारो पर चार मानस्थभ थे, जिनको देखते ही अभिमानियों का मान गलित हो जाता था । चैत्यमंदिर पवित्र, स्तूपपवित्र, ध्वजापवित्र आदि शोभा कृतियों के पश्चात् बारह सभाओं से घिरे हुये गंधकुटी में सिंहासन पर अन्तरीक्ष विराजमान भ० ऋषभ अद्भुत शोभा को व्यक्त कर रहे थे । पुरिमताल के नरेश वृषभसेन सबसे पहले भगवान् की शरण में आये और धर्मदेशना सुनकर बोले:—

‘अरहंत स्मरणं पवज्जामि !’

भगवान् ऋषभदेवने उनको मुनिदीक्षा दी—वह पहले गणधर हुये । सम्राट् भरत अपने छोटे भाई की इस विराग-वृत्तिसे बहुत ही प्रभावित हुए । वह मुनि तो न हो सके, परन्तु श्रावकके व्रत उन्होंने भी ग्रहण किये । ब्राह्मी और सुन्दरी भी वन्दना करने आई थी । वे पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत पाल रही थी । भगवान् के संघमें वे पहली प्रार्थिकार्ये हुईं । श्रुतकीर्ति पहले श्रावक और प्रियव्रता पहली श्राविका बनी । यह देखकर और भी अनेक जीवोंने व्रत नियमादि ग्रहण किये । वे सब उन व्रतोंके कारण 'व्रती' कहलाये—कोई कोई उन्हें ब्रात्य भी कहता था । आदिभगवान् ज्येष्ठ जिन भी कहे गये और 'ज्येष्ठ ब्रात्य' अथवा 'महाब्रात्य' भी !

'भइया ! वह समय अपूर्व था—तभीतो वृषभदेव की धर्ममृत-वर्षा हुई थी । धन्य था वह इन्द्र जिसने भगवान्को लोकहित साधने की प्रेरणा की ।'-अलकाने कहा । विवुध बोला—'इसमें कोई शक नहीं कि इन्द्रने धर्मप्रभावना के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी थी । इन्द्रकी प्रार्थना पर भ० ऋषभदेव ने इस अवसर्पिणी कालमें सबसे पहले धर्मचक्र प्रवर्तनका महान् अनुष्ठान किया । उनकी पहली धर्मदेशना बड़ी सफल हुई—भरत जैसे सम्राट् उनके शिष्य हुए ।'

'न जाने वह पहली धर्मदेशना क्या थी ?'-अलकाने जिज्ञासा की । उत्तरमें विवुध ने कहा—'ऐसी बात नहीं कि जैन श्रुत-परम्परा में उनकी पहली धर्मदेशनाका रूप सुरक्षित न रक्खा गया हो !' यह सुनकर अलका बहुत प्रसन्न हुई और उत्कण्ठासे पूछने लगी—'तो भइया, बताओ भगवान् का पहला उपदेश क्या था ?'

विवुधने कहा—'ऋषभदेव का वह उपदेश 'गीता' नामसे प्रसिद्ध हुआ था । 'भूवल्य' ग्रंथमें उसकी कुछ गाथाये दी हैं । उसकी पहली गाथा निम्न लिखित थी:—

“अद्विविह कम्मवियलाण्हिट्ठिय कज्जा पण्हट्ठ ससारा
दिट्ठ सयलत्थ सारा सिद्धम् मम दिसन्तु ॥

'इससे स्पष्ट है कि भ० ऋषभने पहले ही संसारसे छूटने के लिए आठ प्रकारके कर्मबन्धन से मुक्त होने का उपदेश दिया था, जिससे साधकको सकल पदार्थोंमें सारभूत सिद्धिकी प्राप्ति हो; साधक सारभूत

सुख ही तो चाहता है। भगवान् ने उसे सुख पाने का मार्ग बताकर महतो कल्याण किया ।’

‘सत्रमुच्यते उनमा लोकोद्धारकं महापुरुषं होना दुर्लभ ही है ।’— अलकाने हर्षातिरेकमे कहा। विबुध यह सुनकर भी अपनी बात कहता रहा—‘तोर्थकर अपने व्यक्तित्व में निराले होते हैं। वह वस्तुस्वरूप का परिज्ञान स्वयं नमूना बनकर कराते हैं। कैलाशपर्वत पर पहली धर्मदेशना उनको हुई तो उन्होंने भरतको लक्ष्य कर कहा, ‘सम्बोधी को प्राप्त करो। अरे, अपने को क्यों नहीं वृक्षते? इस मनुष्य जन्म के पश्चात् सम्बोधीको पाना दुर्लभ है। जो दिन बीत चुके वे लौटेंगे नहीं और दूसरी बार मनुष्य जन्म पाना भी सुलभ नहीं है। अरे देखो, जवान बूढ़े और गभका बालक सभी तो मरणको पाते हैं! जैसे पक्षी कोड़ेको दबोच लेता है, वैसे ही आयु पूरी होने पर यह जीवन समाप्त होता है। माता-पिताकी सेवासुश्रूषा में कष्ट उठाना शिष्टाचार है, परन्तु इस क्रिया से पूर्णसुख पाना कठिन है। मोहको त्यागे बिना सुख मिलता नहीं, क्योंकि इस लोकमें प्रत्येक प्राणी का अपने कृत कर्मोंका फल भोगना ही पड़ता है। जैसा अच्छा-बुरा कर्म-रूपी बीज बोया जाता है वैसे ही फल हाथ आता है। चाहे राजा हो और चाहे रक—सभीको समानरीति से कर्मफल भोगना पड़ता है। चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे जितना बाहुबल हो, चाहे जितने शिष्टेदार हो और चाहे जितने भोग भोगनेको मिल रहे हो किन्तु आयु-कर्मके प्रहारसे कोई भी नहीं बचता—काल सभीका अन्त करता है। अतः हे मानव! तू भ्रातिको छोड़। स्व-समय को पहिचान और पापोंसे विलग हो। जीवन का अन्तर अवश्यम्भावी है-निश्चित है। वे धर्मवीर जो पापों से भयभीत होकर वासनाओं से विरक्त होते और अपना तथा पराया कल्याण करते हैं अवश्य ही सुखको पाते हैं। अहिंसा सयम और तप ही सुखके साधन हैं। मनको संयमरूपी रेणुसे माजिये और अहिंसाके जलसे धोकर साफ कीजिए। फिर उसे तपमें तपा लीजिए। तब आत्मा सौ टच सोने से भी सुन्दर और शुद्धरूप भवमकमा ।’ भरत और उनके भाई यह सुनकर प्रसन्न हुये और महतोको धारण किया ।

जो बहुत से राजा ऋषभदेव के साथ दीक्षा धारण करके भूष्टं पक्षके अनुयायी हुये थे, उनको लक्ष्य करके ऋषभदेवने कहा—“नगे होकर कायाको कृष करनेसे मुक्ति नहीं मिलती—मोही चाहे जितना कायाको तपाये, उसे सिवाय कायक्लेश के कुछ भी हाथ न आयेगा ! पहले मानव अपने को पहिचाने-भेदविज्ञानी बने और तब व्रताचरण करे । जीवमात्र को अपने समान मानकर उनके प्रति करुणा और मैत्री भाव रखे । सम्यक् पुरुषार्थ करके पापों को जीते-क्रोधादि कषायों का दमन करके योग-साधन करे । कर्मबन्धन को तोड़कर मुक्त-मानव बने । आन्तरिक शुद्धि मानवके उत्कर्ष की कु जी है । अतः हृदय को माजो, बाहरी क्रियायोंकी रेण उसपर न जमने दो ! जीयो और जीने दो—सबको अपने समान समझो !”

‘आजका मानव इस तथ्यको भुला बैठा है और शरीर की आसक्ति में ऐसा मग्न है कि अपने स्वार्थके लिए दूसरों के प्राण लेते भी नहीं डरता !’—अलका ने बीच में कहा !

‘किन्तु इस आसक्तिका भयंकर परिणाम भी तो आजके मानव को भुगतना पड़ रहा है—घर घर में कलह है ग्राम-ग्राम में स्पर्द्धा है, राष्ट्र-राष्ट्रमें अहंकार है । चहु ओर अशान्ति ही अशान्ति है !’—विवुध ने उत्तर दिया !

‘मानव दानव बन रहा है ; प्रेम और वात्सल्यका अकाल पड़ रहा है । जैनों को ही देखिये—सभी तो भ० ऋषभ के भक्त हैं; फिर आपस में बटे हुए होने के कारण शक्तिहीन हो रहे हैं ।’—अलका ने बातका स्पष्टीकरण किया ।

‘ठीक कहती हो, अलका !’ विवुध बोला, ‘नाम—जैन तो आज बहुत मिलेंगे, परन्तु सच्चे—सम्यग्दृष्टो जैनों का मिलना दुर्लभ है । सम्यग्दर्शनके बाह्यचिन्ह प्रशम, सवेग, अनुकम्पा आदि भी तो जैनों में नहीं दिखते; फिर उसके अङ्गों की बात ही क्या?’

‘भ० ऋषभ ने सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग कौन से बताये थे?’—अलकाने पूछा । उत्तर में विवुध ने बताया—‘सम्यग्दर्शन का पहला अङ्ग निःशङ्क-वृत्ति है । जिसे आत्माकी श्रद्धा हो गई है—जो शरीर के नश्वर स्वरूपको जान गया है, उसे ससारका कोई भय नहीं सताता

वह निःशङ्क हुआ एकाकी विचरता है। जिन वचन में उसकी अटूट श्रद्धा होती है। आजका मानव शङ्काशील हो गया है, इसीलिये भय से व्याकुल है। राष्ट्र-राष्ट्र एक दूसरे से भयभीत हैं, इसीकारण वही वही फौजें रखते हैं और हाइड्रोजन बम्ब जैसे खर्वीले शस्त्र सिरजते हैं। वे भगवान्‌के सदुपदेशामृत का पान करे तो भयसे मुक्त हो जावें और जन हिन साधना करके सबको सुखी बना सकते हैं।

‘भइया, आप सच कहते हैं। भगवान्‌ का उपदेश तीन काल के सभी प्राणियोंके लिए हितकर है।’-अलकाने पुष्टीकरण किया। विवृष आगे कहता रहा—‘इसमें कोई सशय नहीं; तीर्थंकरों का उपदेश धर्मविज्ञान है। जहां ऋषभदेव ने मानव को सब से पहले निःशङ्क बननेका उपदेश दिया, वहां दूसरे अङ्ग में उसे निःकाक्षी रहने का पाठ पढाया। दुनियामे भगवेंकी जड़ ‘जर-जमीन जन’ कही गई है! ‘जर’ लोनेकी सम्पति भाई-भाई को लड़ा देती है, जमीनका भी यही हाल है और आज तो कामिनी और कचन ने मानवको पतन के चरम गर्त में पहुचा दिया है! स्त्रियों को आँखोंसे भी शील विदा होता जा रहा है। फंशनके भूतने उनकी इच्छाओंको असीम बना दिया है। मानव सैतानकी गतिसे इच्छाओंकी होड़मे सबसे आगे निकलने के लिए छटपटा रहा है और आये दिन दुखी बनता जा रहा है। आकुलतामें सुख है कहा? तीसरे अङ्गमें ऋषभदेवने ग्लानिको जीतने का पाठ पढाया—कोठी ही बयो न हो, उसके रोगगृस्त शरीर को देखकर घृणा मत करो, बल्कि उसकी सहायता करो! उसके भीतर भी परमात्मा बंठा हुआ है। वह करुणाका पात्र है। कदाचित् वह साधु है तो वह हमारी वदनाका भी अधिकारी है! यही तो निर्विचिकत्सा-भाव है।’

‘धन्य थे, म० ऋषभ। जिन्हो ने गुणोंको ही प्रकर्षता दी। शरीर चाहे काला हो या गोरा—नीरोग हो या कोढ से चुहचुहाता उसके भीतर जो आत्मा है उसको देखो। कदाचित् रोगी घबड़ाता हो तो उसे उमकी महानता का बोध करा कर स्थिर चित्त कर देना महान् उपकार है। यही म० ऋषभका कहना था न, भइया?’
अलकाने पंजा।

विवुध ने कहा—‘तुम ठीक समझो हो, अलका, भ० ऋषभ ने मानव को अज्ञान से निकाल कर ज्ञान के उजाले में बैठाया था। नीचे अज्ञान में उन्होने मानवकी मूढ़ता का प्रस्त किया। मूढ़ बन कर बाहरी बातों में धर्मको नहीं गानना—अमूढ़दृष्टि को पालना है। घास मोचकर अंध अनुकरण उपादेय नहीं है। देव को तब पूजो जब उसकी परीक्षा कर लो। रागद्वेषको जीतकर जो मानव जीवन्मुक्त परमात्मा बने है, वे ही सच्चे देव है और कोई देव नहीं हैं। प्रत्येक मानव उनके पदचिन्ह पर चलकर स्वयं परमात्मा हो सकता है। सच्चे गुरु को संगति में परमात्मा बनने को कलाको पहिचाना जा सकता है। जिनके पास एक घेला भी नहीं और जो कपड़े की एक घञ्जी भी नहीं रखते तथा जिन्होंने विषय-वासना को जीत लिया है, ऐसे दिगम्बर साधु सच्चे गुरु हैं। अहिंसा प्रधान धर्म है—उसको पालने से मानवका कल्याण होता है। गंगा-गोदावरीमें डुबकी लगानेने मात्र से धर्म नहीं होता—उससे शरीर का मैल भले ही छूटे, पायमैल के लिए तो मानव को व्रताचरण ही करना होता है।’

‘यदि गंगा में नहानेसे ही मुक्ति मिलती होती तो मच्छादि जो हर समय गंगा-जल में रहते है, कभी के मुक्त हो गये होते।’ अलका ने कहा।

विवुध बोला—‘सच तो यही है, किन्तु लोकमूढ़ता कुछ ऐसी फैल रही है कि कोई सच्ची बात सुनना भी पसंद नहीं करता। इसीलिये भ० ऋषभने पहले ही सावधान कर दिया था कि मनुष्य विवेक से काम ले—अच्छी और बुरी बातको पहिचान कर जीवन में आगे बढ़े। विवेको मानव अपने गुणोको बढ़ाता है और साधियोंको भी गुणवान बनाता है। इसप्रकार वह उपवृंहण अज्ञ को पालता है। पश्चात् स्थितिकरण-अज्ञ को पालने में सावधान हो जाता है। अर्थात् स्वयं धर्म पालने में स्थिर रहता है और अपने साधियों को भी धर्म में सुदृढ़ रखता है—उसे खोटी संगति और सभी आफतों से बचाता है। उसका यह उपकार भाव वात्सल्य अज्ञ में प्रगट होता है—वह सभी साधर्मि भाई बहनोसे प्रेम करता है और सबको एकसूत्र में बंधा रखता है। इस संगठितरूपमें वह मानवतामें सच्चे ज्ञानका

‘संचमुच भइया ! तव तो सोन्दर्यका समा ही बंध गया होगा । ‘सत्यं-शिवं-सुन्दर’ साकाररूप में चमक जो रहा था । धन्य था वह समय और धन्य थे उस समयके मानव!’—अलकाने कृतज्ञताके स्वर में कहा ।

कैलाशकी रम्य उपत्यका से निकलकर ऋषभदेव पूर्वकी ओर चले और फिर आर्यखण्डके सारे ही देशोंमें उनका विहार हुआ—विबुधने बताया । ‘आदि भगवान् किधरसे कहाँ गये, यह बताना तो कठिन है, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है । फिर भी श्री जिनसेना-चार्य ने अपने ‘महापुराण’ में उन देशोंके नाम जिनमें भगवान् का विहार हुआ था, निम्नप्रकार बताये हैं:—

‘काशी अवन्तिकुरु कोसल सुह्यपुष्ट्रान्,

चेद्यङ्ग वङ्ग मगधान्कलिङ्ग मद्रान् ।

पञ्चाल मालव दशार्ण विदर्भ देशान्,

सन्मार्ग देशन परो विजहार धीरः ॥२८७॥२४॥’

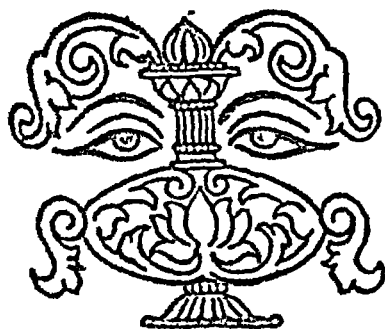
अर्थात्—‘समीचीन मार्गके उपदेश देने में तत्पर तथा धीर-वीर भगवान्ने काशी, अवन्ति, कुरु, कोशल, सुह्य, पुष्ट्र, चेदि, वङ्ग, मगध, आध्र, कलिङ्ग, मद्र, पञ्चाल, मालव, दशार्ण और विदर्भ आदि देशोंमें विहार किया था ।’

‘फिर भी जैनाचार्यों ने पुरानी परम्पराओं को सुरक्षित रखकर हम लोगोका बड़ा उपकार किया है ।’—अलकाने कहा । विबुध बोला ‘जैन परम्परा में ‘पूर्व’ नामक ग्रन्थ प्राचीन इतिहास और दार्शनिक उत्कर्षको व्यवत करने के लिए रचे जाने का नियम था । इसीकारण जिनसेनाचार्य उन देशोंको गिना रहे हैं जिनमें भगवान् का विहार हुआ था । इसके आधारसे एवं अन्य जनश्रुतियों के आधार से यदि हम अनुमान लगायें तो लगता है कि सबसे पहले भगवान का उपदेश नेपालमें हुआ जहां वे पशुपतिनाथके रूपमें आज भी पूजे जा रहे हैं ।’

‘आदिनाथको पशुपतिनाथ क्यों कहा गया?’—अलकाने पूछा ।

विबुध ने उत्तर दिया कि ‘चूँकि भ० ऋषभके समवशरण में सभी प्रकारके पशुओं को भी शरण मिली थी, इसलिए लोग उनको पशुपतिनाथ कहने लगे थे । उधरसे वह हिमालयको तराईमें विचरते

दूने शिवस्त्री और त्रयोव्या होते हुये काशी पहुँचे प्रतीत होते हैं ।
 अशोकियों उनका समवगरण आया और धर्मदेगना हुई,इसे पूर्वपुरुषों
 से मभीने मुना है । प्राचीन स्तूपोके चिन्हावशेष, जिन्हें 'नशियाजी
 ळ्हे थे,हमने स्वय देखे थे । अब यहा पर आदिभगवान्की विशाल-
 गाय प्रतिमा स्थापतिकी जारही है । ऐसे ही उड़ीसाकी जनश्रुति है
 कि आदिभगवान्ने कुमारी पर्वत से धर्मदेगना दी थी । साराश यह
 कि भारतके त्रिविध प्रदेशोंमें आज भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके
 नाम म्हा जाना है कि वहा पर भ० ऋषभदेवने पवार कर धर्मो-
 पदेश किया था । इसप्रकार देवा अलका, भ० ऋषभने सारे लोकको
 अपने उपदेशामृतमं तृप्त किया था । अब चलो, अलका, कल फिर
 जान लगे ।' और दानो ही भ० ऋषभदेव का स्मरण करते हुए
 स्वाभ्यन्तरे बाहर हा गये ।

मं भी वैसे ही विशाल मूर्तियां बनानेका प्रयास हो रहा है। निस्संदेह भ० बाहुबली भी तो ऐसे ही महान्काय बलवान पुरुष थे; परन्तु उनका प्रभुत्व पशुवल में निहित न रहा, वह विरागी हुये और दिगम्बर मुनि बने। तपस्यामे ऐसे लीन हुये कि उन्हें अपने तनको सुघ ही न रहो। चींटियोने उनके पावके सहारे अपने विल बना लिये और लताये उनके शरीर से लिपट कर प्रेम व्यक्त करने लगी, परन्तु बाहुबलि अपनी अन्तरनिधिको ढूँढने में ही समाधिलीन रहे।

‘बाहुबलिजी को ऐसा गहन ज्ञान और वैराग्य किस कारण से हुआ?’—अलका ने पूछा।

विवुधने उत्तर दिया—‘इसका कारण उनके भाई भरत की अह-वृत्ति का क्षणिक आवेश था!’

‘वह कैसे?’—अलकाने आगे पूछा तो विवुधने बताया—‘वात यह हुई कि जब भरत को आयुवशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हो गया और वह भ० ऋषभ की वन्दना करके कैलाशपर्वत से लौटे तो उन के मन्त्रीने उन्हें जनता की अज्ञान और हीन दशासे अवगत किया। भ० ऋषभकी अहिंसा-सस्कृति और सभ्यता का परिज्ञान लोक को हो जाय, तो वह अपना कल्याण कर सके—यह मन्त्री ने कहा। भरतने सोचा और मन्त्रोके लोक कल्याणकारो सुझावको सराहा। सेनापति को उन्होंने सेना सजानेकी आज्ञा दी, परन्तु स्वयं वस्तुस्थिति का ध्यान करनेमें लीन हो गये। आजकल की तरह वह अपनी फौजका निरीक्षण करने नहीं गये वह तो उनके ऐश्वर्यका प्रतीक मात्र था। उन्हें विश्वासतो अपने आत्मवल पर था। उनकी दिग्विजयका ठोक अर्थ धर्म विजय था—वह मानवताका सगठन और विकास करने के लिए उत्सुक थे—उनके पूज्य पित्ताने मानवताको विकसित करने का प्रशस्त मार्ग ही तो निर्माण किया था। वह दिग्विजयको उद्यत हुये तो उनकी मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुये कहा—‘जा बेटा, तू लोक का कल्याण कर। तेरी सेनाका प्यादा तो बहुत बड़ी चीज है, एक घोड़े को भी कोई कष्ट न होगा, तेरा उद्देश्य पवित्र है।’ माँ का आशीर्वाद सफल हुआ! भरतको रक्त का एक बूँद भी न गिराना पड़ा!’

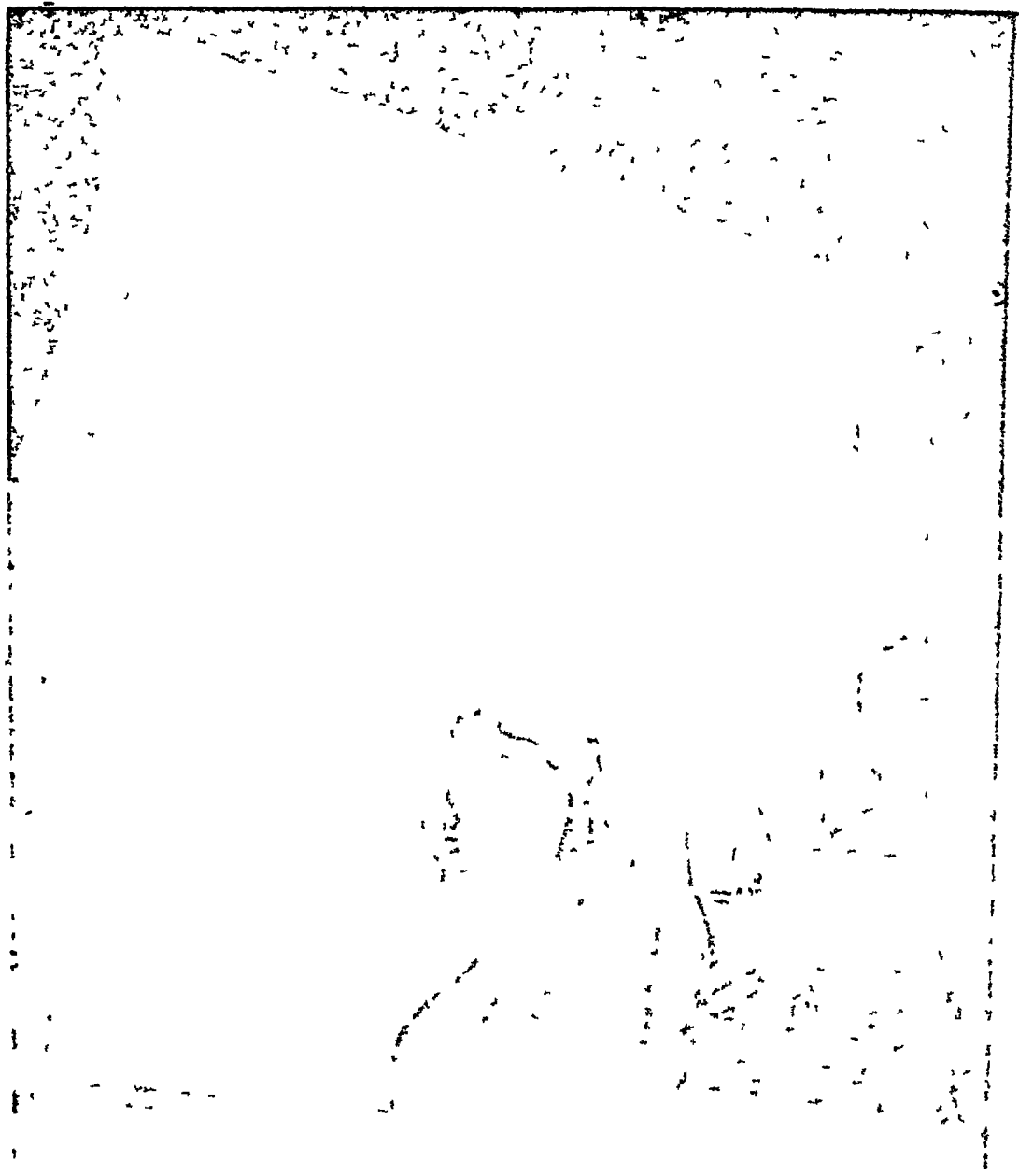
‘उनकी दिग्विजय अहिंसाकी दिग्विजय ही समझिये, क्योंकि उससमय लोकके मानवो को सभ्यता और सस्कृति का पहला पाठ जो पढना था। यही बात है न, दादा?’ अलकाने प्रश्न किया। विबुधने कहा ‘तुम ठोक समझी हो, अलका! भरतकी दिग्विजय राज्यविस्तारके लिये नहीं, बल्कि वह अहिंसा के विस्तार के लिए थी। शास्त्रकारो ने लिखा है कि भरत उस रथ पर सवार होकर पूर्वदिशा की चले जिसमें दस घोडे जुते हुए थे—इसका आध्यात्मिक सकेत आत्माकी लोक विजयको प्रगट करता है, जो धर्मरूपी रथ पर आरूढ होने से सफल होती है। उस धर्म-रथके दस घोडे दस धर्मों के प्रतीक हैं। भरत म० लोक की विषमता को ही परास्त करना चाहते थे, मानो उनकी दिग्विजय इसीका सकेत कर रही है!’

‘भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट् हुए, परन्तु उनका चक्रवर्तित्व तो शासनका अहंकार और मद व्यक्त नहीं करता। फिर वह कैसे चक्रवर्ती सम्राट् थे?’—अलकाने शङ्का की। विबुधने मुस्कराते हुये कहा—‘यही तो भरतके चक्रवर्तित्वकी विशेषता है—वह नार्वाभोग सम्राट् होते हुये भी एक विवेकी तत्वदृष्टा थे—पश्चिममें जिस आदर्श शासकको ‘फिलाँसफर-किंग’ (Philosopher King) कहा गया है, वैसे ही शासक वह थे। उनका महान ऐश्वर्य था—अपार भोगोपभोग की सामिग्री थी, परन्तु इनने पर भी भरत उसमें आमक्त न थे। उनकी मनोगति उस नर्तकी के समान थी जो सिर पर ग, ग, र, रा, र, र ताल और स्वरकी साधनाका निर्वाह करके दर्शकों की प्रथमा पात्र बनती है—वह नृत्य तो करती है परन्तु प्रत्येक क्षण उमङ्गा ध्यान गागर को सतुलित रखने पर रहता है। ठीक यही हाल भरत म०का था। वह घर ही में वैरागी थे। भोग भोगते हुये भी वह उन में आमक्त

दर्शन करने जायगा। भरतके ऐश्वर्य और वैभवको देखकर वह दग रह गया। वह नमस्कृत सका कि भरतके परिग्रहकी सीमा नहीं है, फिर भी उनको लोग बेरागी कहते हैं—यह कैसे संभव है? वह देव इस उलझन में था कि उसने देखा कि भरत इतने निस्पृह और निरभिसानी हैं कि उनसे हरजोई मिल सकता है। देव भी उनके पास पहुँचा और अपनी उलझन उनको बताई। भरत मृत्करा दिये और बोले—‘जाओ, पहले मेरा कटक देख जाओ, परंतु इस तेल भरे दीपकको इस नफेद कागज पर रखकर ले जाओ। ध्यान रखना इसमें तेलका दाग न आने पावे।’ देवने राजाकी आज्ञाको माना और वह कटक देखने को चला। चला तो पर उसका ध्यान दीपक पर ही हर समय लगा रहा। ज्यो त्यो करके वह सारे कटक को लाघ कर भरतके पास पहुँचा, परन्तु तेलके छलक जानेके भय ने उसे कटक को देखन न दिया था। जब भग्नने पूछा तो वह कटक की बात न बता सका। इसपर भरत म० ने कहा—‘देव, अब भी तुमको मेरे विरक्तभावमें शंका है? मैं अपनी आत्मारूपी चादरमें कर्मरूपी तेलका घव्वा न लगने देनेको चिन्तामें जागरूक हूँ। यही कारण है कि इस पुण्य विभक्ति में ध्यानवत नहीं हूँ।’ देवने यह सुनकर माथा नमा दिया।’

‘आजके सभी लोग सम्राट् भरतके आदर्श उदाहरणका अनुकरण करें तो मौजगीकके लिए जो छीनाभपटी मानवोंमें हो रही है और पाप बढ़ रहा है, वह सब मिट जावे।’—अलकाने कहा।

विवुधने उत्तर दिया—‘अलका, तुमने बात तो पते की कही है। परन्तु आजके शिक्षित और अशिक्षित-दोनों ही इससे विमुख हो रहे हैं। तो इसे जीवनेमें भयभीत होकर पलायनता (Escapism) की शरण लेना बताते हैं, किन्तु बात ऐसी नहीं है। भरत म० का उदाहरण स्पष्ट है और अनेक जैन उनका अनुकरण करते हैं। इन्दौर में हमें एक ऐसे जैनका पता चला जो नियत निधिके पान बेचकर नियमित पैस जमा लेनेमें ही मगन था—वह दिनभर पानकी दुकान लगावे नहीं बंटा रहता था—जहाँ उनकी प्रतिज्ञाके अनुसार आमदनी के पैस खावे कि उनमें दुकान बंदकी और शेष समय आनन्द प्रमोद

भ० ऋषभदेव के पुत्र श्री वाहवलि की दिव्य-मूर्ति, अमरकान्तमाला

भ० ऋषभदेव के पुत्र श्री भरत
(मुनि अवस्था में)

या चरवा वार्तामें विताई। वहें सतोषो और सुखी था—जीवन की मस्तीका आनन्द लुटता था, क्योंकि वह भोग में आसक्त न था। जैनधर्म यह नहीं कहता कि तुम दुनियादार लोग हो—त्याग और सयम भाव तुम्हारे मन नहीं चढ़ा है—तो तुम दुनिया को छोड़ दो और भोगसे मुह मोड़ लो। नहीं, जैनधर्म दुनिया के लोगो से यह नहीं कहता। वह कहता है:—

‘न सुखानुभवात्पाप पाप तद्धेतुघ'तकरम्भात् ।
नाजीर्णं मिष्टान्नान्नु तन्माश्रायति क्रमणात् ॥’

ससारके सुखोको भोगने में पाप नहीं हैं, किन्तु पाप उस वृत्ति में, उस आसक्तिमें है—जिससे कि भोग के हेतु (source) का ही नाश होता है ! मिष्टान्न के खाने से अजीर्ण नहीं होता, बल्कि मिष्टान्नको अत्यधिक खा जाने से अजीर्ण होता है !’

‘इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक प्राणी अपनी इच्छाओ को संयत रखे, वरन् इच्छाओ की तो कोई सीमा ही नहीं है। आज सभी लोगो ने अपनी इच्छाओ को बेलगाम छोड़ दिया है जिसके कारण इच्छाये तो असीम हो गई है और भोग सामग्री सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो रही है। इसका दुष्परिणाम स्पष्ट है—संघर्ष और असंतोष मानवको खाये जा रहा है !’—अलका ने बातका स्पष्टो-करण किया।

विवुधने अलकाकी दीर्घदृष्टिको मन ही मन सराहा। फिर वह आगे बोला—‘भरत का आदर्श एक साम्राज्यवादी लौलुपी लुटेरे जैसा नहीं था—वह था एकसन्त हृदयका आदर्श, जो सारे लोकको सुखी देखना चाहता था। भरतने अपने पिता ऋषभके आदर्श ‘वसुधैवकुटुम्बक’ का ही पाठ पढ़ा था। यही कारण है कि जब वह अयोध्यासे चलकर पूर्वकी ओर उपसमुद्ररूप ‘गंगासागर’के तट पर पहुँचते हैं, जिसके पार मगधदेश चमक रहा था,* तब उस सागर का सौन्दर्य उनके हृदयमें आत्माल्लाह जगा देता है। भरत कहते हैं— जबसे मैंने यह

* ‘महापुराण’ में भरत दिग्विजय का जो वर्णन है उससे अनित्त होता है कि उत्तरापथ प्रदेश और मगधके बीचमें तब एक समुद्र लहरता था। नदी हान राजस्थान का था—वहा भी तब समुद्र था।

समुद्र देखा है तबसे मेरे हृदयमे यह आल्हाद हिलोर रहा है कि मैं यहा निरन्तर ध्यान करता रहूँ। सागर और नदियों के तट तथा गहन बन और ऊँचे पर्वत ही तो वे सुरम्य स्थान हैं जहा ध्यानकी साधना की जाती है ! ध्यान से ही तो मुझे वह बल मिलेगा जिस से सारे संसार को मैं अपना मित्र बना लूँगा।' कितनी विशाल और महान भावना थी यह, अलका ?'

'निस्संदेह यह भावना ही तो लोकनिस्तारणी है। आज का साम्राज्यवादी होता तो वह समुद्रको देखकर उस की गहराई और विस्तार को नापने में ही लग जाता—उसे अपने आप पर विश्वास कहा है ? वह अस्त्रास्त्रों के बल पर विपमता सिरज रहा है। आकाश-पाताल जैसा अन्तर है आजके शासकमें और सम्राट् भरत में।' अलका ने कहा।

दिवुष बोला—'मानव वृत्तिके इस अन्तरने ही लोक व्यवहार में अन्तर ला दिया है। आजका मानव बाह्य ऐश्वर्यमें लुब्ध होनेके कारण आकुल-व्याकुल हुआ छटपटा रहा है और भ० ऋषभ के तीर्थ का मानव संतोषी और सुखी था। भरत के समान महान ऐश्वर्यशाली सम्राट् भी वासनामें आसक्त नहीं हुआ—उन्हे पैशाचिकी महत्वाकांक्षा छू-भी न गई जो वह कभी नर संहार करते। उन्होंने दिग्विजय की मात्र प्रेम, मैत्री और करुणा के अस्त्रों के द्वारा। जब मागधदेव को जीतनेका प्रश्न उपस्थित हुआ तो भरत कहते हैं, 'चिन्ता नहीं। अरे वह कही-कोई वैरी तो है नहीं और हमें वैर विसाना नहीं है। वैरसे वैर मिटता नहीं, अग्निसे अग्नि बुझती नहीं। लो मैं ध्यानकी एकाग्रता के द्वारा वह समता भाव बहाऊँगा कि मागधदेव स्वतः ही मेरे पास भगा चला आवेगा।' और यही भरत ने कर दिखाया ! उन की सारी दिग्विजय—इसी अहिंसक—शक्ति के द्वारा संचालित की गई थी। फलतः सारे संसार में उनकी दिग्विजयसे अहिंसा की विजय-वैजयन्ती फहरा गई थी !'

—किन्तु भइया, एकबात बताओ कि जब भरत मैत्री और करुणा के आदर्श थे तो उन्होंने अपने भाई बाहुबलि से क्यों युद्ध किया ? अलका ने पूछा।

पर अपना नाम चक्रवर्तियों की नामावली में जोड़ने के लिये उद्यत हुआ तो जो वहाँ देखा उससे मेरी आंखें खुल गईं। मेरे से पहले इतने अधिक चक्रवर्ती राजा हो गए थे कि पर्वतशिला पर नाम लिखने के लिए स्थान ही शेष न था। मैंने एकका नाम मिटाया तब अपना नाम लिखा। लिखा तो, परन्तु तबसे मेरा हृदय एक टीस से चुभ रहा है। आगे कोई चक्रवर्ती होगा तो यह मेरा नाम मिटा देगा—

स्कृतः मैं अपने मानस से महत्वाकांक्षा की—मानकी रेखा ही को क्यों के भेटा दूँ ? उसके आधार शरीर—सबधको ही क्यों न विच्छेद कर प्रश्न भूँ रहेगा वास न बजेगी वांसरी ! फिर आप तो महान भाई वह गौतमिक विजयमें बहुत आगे बढ़ गये हैं ! भइया ! सच वह भी अहिंसकी न भरत की है और न किसी की हो सकती है ! और बाहुबली ! मेरे पढ़ना व्यर्थ है—वह केले के स्थभ की तरह नेत्र युद्ध, मल्लयुद्ध, जल में आपके चरणोंका चचरीक हूँ। मुझे आशी-भुजवली थे ! उनके सामने 'आत्मकल्याण कर सकूँ।' भरत कहते— के लिये ऐसे क्रोधावेश में आये ? बाहुबली का वरद हस्त उनके मस्तक प्रहार कर बैठे ! किन्तु चक्र तो उसना बाहुबली के मुखारविन्द से वह हिंसा कैसे करना ? भरत को यह 'इत्तु !' पानी पानी हो गये। दोनों भाइयों ने इस घट था वह ! उसकी स्मृति का पाठ सीखा। बाहुबलीने कहा— विवकार 'ए'—अलकाने बात के के कारण भाई-भाई का वैरी बनता है ! ससार के 'नात-रिश्त तो स्वार्थ पर टिके हुये हैं ! मुझे इनमें लाभ क्या ? मैं राग और द्वेष-भूख और प्यास, सबको जीतूँगा ।' बाहुबली ने पुत्रको राज्य दिया और भ० ऋषभ के निकट जाकर मुनि हो गये ! देखा अलका, यह था बाहुबली के वैराग्य का कारण !

'धन्य थे वह कि राज्य-पाट सभी कुछ छोड़कर वनवासी हुए ।' अलका ने कहा ।

'वनवासी तो हुये और तपश्चरण भी करने लगे' 'विवुधने बताया, 'परतु उनके हृदयको मानकी जरासी फाँस घाले डाल रही थी। बाहुबली के मनमें रह रहकर यह विकल्प उठता था कि वह सम्राट् भरत कोभूमि पर खड़े हैं । और यह जरा-सा विकल्प उन

समुद्र देखा है तबसे मेरे हृदयमें यह आल्हाद हिलोर रहा है कि मैं यहा निरन्तर ध्यान करता रहूँ। सागर और नदियों-के तट तथा गहन वन और ऊँचे पर्वत ही तो वे सुरम्य स्थान हैं जहा ध्यानकी साधना की जाती है। ध्यान से ही तो मुझे वह बल मिलेगा जिस से सारे संसार को मैं अपना मित्र बना लूँगा।' कितनी विशाल, और महान भावना थी यह, अलका ?

'निस्संदेह यह भावना ही तो लोकनिस्तारणी है। आज काल्पिते साम्राज्यवादी होता तो वह समुद्रको देखकर उस की गहराई की दृष्टि विस्तार को नापने में ही लग जाता—उसे अपने आप पर विबाहुवली कहा है ? वह अस्त्रास्त्रों के बल पर विपमता सिरज रूम—मोहरूपी आकाश-पाताल जैसा अन्तर है आजके शासकमें और दूर हो गई !' मैं।' अलका ने कहा।

विवृष बोला—'मानव वृत्तिके इस अन्तरने भरत महाराज और अन्तर ला दिया है। आजका मानव वाह्य ऐश्वर्य ऋषभदेव की दिव्यध्वनि आकुल-व्याकुल हुआ छटपटा रहा है क्यो अभीतक सफल नहीं हुई मानव संतोषी और सुखी था। भरत और पोदनपुरके उद्यानमें पहुँचे जहाँ सच्चा भी वासनामें आसक्त नहीं, ब्राह्मी और सुन्दरी बोली—'वीरा, छुओ न गई जो वह कभी बाहुवली के कान में ये शब्द पड़े तो वह मात्र प्रेम, मैत्री और कृ लगे—'मुझमें और हाथी—घोड़ोंसे अब क्या जीतनेका प्रश्न उपस्थित, सबका त्याग कर चुका। वेचारे निरीह पशुओं के स्वतंत्र विचरण में क्यो बाधक बनता ? स्वाधीनता तो सबको प्रिय है। मैं गज पर कहा सवार हूँ ? फिर ब्राह्मी—सुन्दरीने यह क्यो कहा ?' वह सोचने लगे और सोचते सोचते समझे—गज केवल पशु ही नहीं होता ? विद्वानों ने मान को भी गज की उपमा दी है। वह मान मतगज पर अवश्य ही आरूढ है। घन्य है, ये वहाँ जिन्होंने उनको नम्बोवा। भ्रष्ट में बाहुवली ने आखें खोल दी और देखा कि भरत महाराजा उनके चरण—कमलों में पड़े हुये कह रहे थे—'भाई ! यह पृथ्वी न किमी की हुई और न किसी की होगी। यह तो पुरुष के मोह को विडम्बना और लोभकपायकी आतुरता है जो वहपर वस्तु का अपनी कहता है। जब मैं दिग्विजय कर चुका और पर्वत शिला

पर अपना नाम चक्रवर्तियों की नामावली में जोड़ने के लिये उद्यत हुआ तो जो वहाँ देखा उससे मेरी आँखें खुल गईं। मेरे से पहले इतने अधिक चक्रवर्ती राजा हो गए थे कि पर्वतशिला पर नाम लिखने के लिए स्थान ही शेष न था। मैंने एकका नाम मिटाया तब अपना नाम लिखा। लिखा तो, परन्तु तबसे मेरा हृदय एक टीस से चुभ रहा है। आगे कोई चक्रवर्ती होगा तो यह मेरा नाम मिटा देगा—अतः मैं अपने मानस से महत्वाकांक्षा की—मानकी रेखा ही को क्यों न मिटा दूँ? उसके आधार शरीर—सबधको ही क्यों न विच्छेद कर दूँ? न रहेगा वास न बजेगी वांसरी! फिर आप तो महान हैं—आप आन्तरिक विजयमें बहुत आगे बढ़ गये हैं। भइया! सच जानो, यह पृथ्वी न भरत की है और न किसी की हो सकती है! अतः झूठे विकल्प में पड़ना व्यर्थ है—वह केले के स्थभ की तरह निस्सार है। भइया! मैं आपके चरणोंका चचरीक हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी अपना आत्मकल्याण कर सकूँ।' भरत कहते—कहते गद गद हो गये और भ० बाहुबली का वरद हस्त उनके मस्तक पर अनायास छा गया। भरत ने सुना बाहुबली के मुखारविन्द से निकला हुआ कल्याणमय शब्द 'ऐवमस्तु।'

‘अहा, कितना पुण्योष्म दिव्य अवसर था वह! उसकी स्मृति मात्र ही हमारे हृदयों को पवित्र कर देती है।’—अलकाने बात के महत्त्व को व्यक्त किया।

विवुध सुनते ही रोमांचित होगया। आत्मात्हादका रस-निर्भरवहाँ उमड़ पड़ा। उस अमृतका आनन्द लेकर वह बोला—‘अलका, बाहुबली के हृदयसे मानकी शल्य जैसे ही दूर हुई वैसे ही उन्हें केवल ज्ञानी होते देख न लगी! जनतामें घर्मामृतवर्षा करके वह मुक्तात्मा बनगये! सारा ससार उन सिद्ध परमेष्ठीको आजभी मस्तक नमाता है और भरत? वह तो घर ही में वैरागी थे। कपड़े उतारते उतारते ही उन्हें केवल ज्ञान लक्ष्मी मिली थी! वे दोनों भाई सिद्धलोकमें परमानन्दका उपभोग कर रहे हैं और लोकको सत्यका सदेश दे रहे हैं!’

‘ऐसे भाई और बहनें घर-घर हो।’—अलकाने कहा और दोनों स्वाभाविक कक्षके बाहर चले गये।

आदर्श-शासक और नीतिकार भरत

“एवमेकानपत्रायां पृथिव्यां भरतोऽधिपः ।

आखण्डल इव स्वर्गे मुद्गुक्ते कर्मफल शुभम् ॥”

—श्री रविवेणाचार्य

भरत और बाहुवली—दोनों भाइयोंकी आदर्श नीति और महान् त्याग लोकके लिये कितना बोधप्रद है—इसीके सोचविचार में विदुष और अलका रहे। दूसरे दिन वे जब फिर स्वाध्याय-कक्ष में पहुँचे तो भरत और बाहुवलीके चरित्र ही उनके ज्ञान-नेत्रोंके समक्ष चित्रपट की तरह भूल रहे थे। बाहुवली तो कृतकृत्य हो चुके थे, इसीलिये बात भरत महाराज पर चली। अलका ने पूछा—‘द्विविजय के उपरान्त भरत चक्रवर्ती ने जनहितका ऐसा कौनसा कार्य किया, जिमसे आज भी उनका नाम एक आदर्श शासक और महान् योगीके रूपमें लिया जाता है। यहाँ तक कि उनके नाम पर ही यह देश ‘भारतवर्ष’ अथवा भरत क्षेत्र कहलाता है।’

विदुष यह प्रश्न सुनकर मुस्कराता हुआ बोला—‘निस्संदेह अलका भरतकी महानता उनके गुणों और जनहित-कार्योंमें ही छुपी हुई है। जर्मन कलाकार शिलर (Schiller) ने आजकलके शासक के लिए कहा था कि वह अपनी न्यितिका गुलाम है- अपने अन्तरके कहने पर चलने की भी हिम्मत नहीं रखता। भरतकी स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। वह नीतिकी राजा मानते थे और नीति ही उनके निकट दृढविधान था। म० गांधीने एक दफा कहा था कि ‘सारी मानव

जातिके साथ आत्मीयता कायम किये विना मेरी धर्मभावना सन्तुष्ट नहीं हो सकती और यह तभी संभव है जबकि मैं राजनैतिक मामलों में भाग लूं ।' म० गांधीने भरतके आदर्शको ही मूर्तमान किया था । भरतने छै खंड पृथ्वीकी दिग्विजय मात्र इसीलिए की थी कि दुनियां के लोग परस्पर प्रेम और भ्रातृभावसे रहना सीख जावे और सीख जावे आत्मा की स्वाधीन वृत्ति को !

'किन्तु भरतमें मुझे एक बात विलक्षण दिखती है-उन्होंने मानवों तक ही अपने उदारभावको सीमित नहीं रक्खा था, बल्कि पशुओं, वृक्षों और हरी भरी घास तककी रक्षा करना उन्होंने अपना कर्तव्य माना था ।'- अलकाने स्पष्टीकरण किया ।

विवुघने कहा-'यह तो भरतकी विशेषता थी ही । वह तीर्थङ्कर ऋषभके पुत्र जो थे । ऋषभने कहा था-'जे कम्मे सूर, ते धम्मे सूर !' अर्थात् जो कर्मशूर होते हैं, वे ही धर्मशूर बनते हैं । अलबत्ता यह जरूर है कि कर्मशूर बनने से ससारमें प्रगति होती है । कर्मशूरता तो श्यामा गाय है जो सफेद दूध देती है, परन्तु धर्मशूरता उस गायके समान है, जो देखने में भी सफेद है और दूध भी सफेद देती है । राजनीतिमें कलुषता है, परन्तु नीतिजलसे वह कलुषता ऐसी धुलती है कि जनहितमें दूध जैसी सफेद होकर चमकती है । भरतके लाखों गायें थी-उन्होंने मानो उनके रूपको देखकर ही अन्तर और बाह्य दोनों वृत्तियोंको एक समान शूक्ल और स्वस्थ रखना सीखा था । वह एक धर्मनिष्ठ और न्याय परायण राजा थे । न्यायके समक्ष वे किसी का लिहाज नहीं करते थे, चाहे उनका सगा बेटा ही क्यों न हो ? उनका दण्डविधान अहिंसा पर आधारित था-भ्रातृजमाने के लिये नहीं, बल्कि अपराधीके हृदयमें अपराधके प्रति घृणा और भय जगा देना उसका ध्येय था ।'

'निस्संदेह लोकका हित इसीमें है कि जनता पापकर्मसे भयभीत हो धर्मकार्य करने में निरत रहे ?'-अलकाने कहा ।

'भरत म० की विशेषता यही तो थी !'-विवुघने अलकाकी बात को पुष्ट करते हुए कहा-वह बोला-'इसोकारण वह जनताको अत्यन्त प्रिय थे । एक बार ऐसा हुआ, अलका कि स्वयं उनके पुत्र धर्मकीर्ति

ने अनोतिमें पग बढ़ाया तो उन्होंने उसको भर्त्सना करके दण्डित किया !
'अच्छा' अपने ही बेटेको; ऐसी क्या बात हुई थी?'—अलकाने पूछा ।

'वात यह हुई थी, अलका'-विबुध ने बताया कि 'वाराणसी के ज्ञातृवंशीय नरेश अकम्पन ने अपनी सुन्दर राजकुमारी सुलोचना का स्वयम्भर रचा था । उसमें युवराज अर्क कीर्ति भी गये थे; किन्तु सुलोचना ने वरमाला हस्तिनापुर के नरेण सोमप्रभ के पुत्र राजकुमार जयवर्मा के गले में डाली । अर्क कीर्ति को यह रचा नहीं और वह युद्ध करने पर उतारू हो गया । सभी लोगो ने समझाया परन्तु अर्क कीर्ति को चक्रवर्ती पुत्र होने का अहकार था । ज्यो त्यों समझाकर अकम्पनने उसको शान्त किया और अपनी कन्या राजकुमारी अक्षमानी उसको विवाह दो । भरत ने जब यह सुना तो उन्हो ने अर्ककीर्ति के युद्ध कार्यकी निन्दा की और उसे लज्जित किया । देखा यह थी भरत महाराज की न्याय परायणता !'

'सचमुच वह एक निष्पक्ष शासक थे—शासन वही आदर्श होता है जिस में छोटे, बड़े, सब के साथ समानता का व्यवहार किया जावे ।'—अलकाने यह कहकर विबुधकी बातको बड़ा किया ।

विबुध ने आगे कहा— 'समानता सहृदयता और सत्यता पर आधारित शासन ही लोक के लिये आदर्श होता है, क्योंकि वह सीधा मानव के हृदय को मोह लेता है । भरत नीतिधर्म के प्रतिरूप थे । उन्होने मातृत्वको सर्वोपरि सम्मान दिया । जगतजननी स्त्रियां हो तो हैं । कदाचित् पुरुषोका सर्वथा अभाव हो जावे तो भी स्त्रियां संसार का व्यवहार चला ही ले जावेगी—उनमे से अनेकों अपनी कोखसे पुरुष—शिशुओं को जन्म देंगी । और फिर बालक की पहली शिक्षक स्त्रियां हो तो होती हैं । यदि मातायें आदर्श और गुणवान होती हैं तो उनकी सन्तान भी वैसी ही होती हैं । आदि भगवान् ऋषभने इसीलिए सबसे पहले अपनी पुत्रियो, ब्राह्मी और सुन्दरी को शिक्षित और दीक्षित किया था । शिक्षित होने का वास्तविक अर्थ यहो है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को और परके सम्बन्ध को पहिचान ले—उसके भीतर विवेक जागृत हो जावे । वह अच्छे और बुरे कार्यों को पहिचान कर मानवता का हित साधे !'

‘किन्तु आजकल तो पढ़ी लिखी स्त्री पुरुष की बराबरी करना ही अपना अधिकार समझती है’—अलका ने बीच में टोका ।

‘आजकी तो बात ही-दूसरी है ।’ विवुधने बातको साधते हुए कहा ‘यह भौतिक वादका युग है । लोग वस्तुस्थिति (Realities) की ओर से बेखबर है । ऋषभदेव ने स्त्री-पुरुष ही नहीं, बल्कि जीव मात्रकी आत्मा को एक समान घोषित करके उन्हें परमात्म-पद पाने का अधिकारी घोषित किया था, क्योंकि सभी आत्माये अपन आध्यात्मिक रूप में एक समान ही दर्शन-ज्ञान आदि गुणों के भागार रूप ब्रह्म ही हैं । फिर उनमें मौलिक अन्तर कैसे हो? अलबत्ता व्यवहारमें जीवने अपनी ही भ्रान्तिसे अपनेको क्षुद्रस्थितिमें—ससारके ससृति-प्रवाह में पटक लिया है । इसी कारण उसे जन्मगत परिस्थितियोंमें नाना प्रकारके परिवर्तन करने पड़ते हैं । क्षण-क्षणमें उसके विचार बदलते हैं जिनका प्रभाव उसके शरीर और मन पर पड़ता है । अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव भी अच्छा या बुरा होता है—उसी प्रकार सुख और दुखके प्रसंग उपस्थित होते हैं । वैर करोगे तो वैर मिलेगा । आग बरसाओगे तो आग ही फैलेगी । कषायसे कषाय ही जन्मेगा । इसके विपरीत दया करोगे, दया पाओगे ! प्रेम करोगे तो दुनिया भी तुमसे प्रेम करेगी । चाहे साम्यवाद हो और चाहे पूंजीवाद इस कारण-कार्य सिद्धांतके प्रभावसे अछूता कोई नहीं बचता वस्तुस्थितिकी ओरसे आखें मीचकर शूतरमुर्ग बनने से यथार्थता (Reality) बदल न जावेगी !’

‘यह तो आप ठीक कहते हैं: ज्वालामुखी पर्वत आग ही बरसायेगा और हिमवान् का मानसरोवर शीतल सलिल ही देगा !’—अलका ने कहा !

‘किन्तु आजका मानव इस सत्यको ओर से विमुख हो रहा है ! उसके दुखका कारण उसका यह अज्ञान ही है ।’ विवुधने स्पष्ट किया और आगे कहा—परन्तु भरत म० ने उस समयके मानवों को सम्यक् दृष्टि प्रदान की थी । पुरुषोंसे अधिक स्त्रियोंका सम्मान किया था पुरुष पुरुषोचित क्षेत्र में सर्वाधिकारी था और स्त्रियां स्त्रियोचित क्षेत्र में पूर्णअधिकारी थी । शक्तिने दोनोंकी शक्ति, स्वभाव और अक्षितमें

जो अन्तर उपस्थित किया है, वह कोई मिटा नहीं सकता है। गृह-व्यवस्था, कुलपरम्परा और समाज निर्माणमें यद्यपि पुरुष और स्त्रियाँ समान रूपमें उपयोगी हैं परन्तु अपने-अपने क्षेत्रोंमें दोनोंकी अपनी अपनी प्रधानता है। भरत म० ने उत्तराधिकारका यह नियम बनाया था कि बेटा के होते हुए भी पति को उत्तराधिकारी उमकी पत्नी होगी। यह नियम शायद ही कही अन्यत्र मिले, इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा हुआ था। जैन पुराणों को पढ़िये उनमें राजपुत्र अथवा सेठों के लड़के अपने पौरुष के द्वारा जीवनमें चमकने के लिये उद्योगशील मिलते हैं। कोई भी बालक आलसी बनकर पिता की सम्पत्ति पर गुलछरें उड़ाता नहीं मिलता और महिलायें अपने पति के कुल की परम्परा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के साथ ही बड़े-बड़े धर्म-कर्म करती हुई मिलती हैं। कलामय सुन्दर नयनाभिराम मन्दिरों, बड़ी-२ ज्ञानशालाओं और धवला जैसे अपूर्व ग्रन्थों को महिलाओं ने अपनी दानशीलतासे निर्माण कराया था। ऐसी विदुषी और धर्मात्मा माताओंके संरक्षणमें उनके पुत्रोंने ठीकसे पुरुषार्थ और श्रम किया तथा सुखद मर्यादा-धर्मका निर्वाह किया। और वे जीवन में आदर्श-पदको पाकर सफल हुए !'

'कर्तव्यशील पुरुषार्थी युवक जो अपने स्वार्थ को सबके स्वार्थमें अन्तर्निहित कर देते हैं, जीवनमें सफल होते ही हैं।'—अलकाने बात को दुहराया। विवुध यह सुनकर प्रसन्न हुआ और आगे-बोला—'भरत म० ने एक समय यह देखा कि प्रजाके लोग शौर्य, अर्थसचय और शिल्पोत्पादनमें तो उन्नति कर रहे हैं, परन्तु उनमें ज्ञानका विकास नहीं हो रहा है। भरतने सोचा कि भ० ऋषभने क्षत्रिय वर्गको शौर्य एवं राष्ट्रसंरक्षणके लिए, वैश्यको राष्ट्रकी श्री वृद्धिके लिये और शूद्रवर्गको श्रम और शिल्पके लिए ठीक ही नियोजित किया, परन्तु वह ज्ञानोत्कर्षकी बातको कैसे भूल गये? उसके लिए भी तो राष्ट्रमें कोई संस्था होना चाहिए? किन्तु भरत यह न समझ पाये कि ज्ञानका मार्ग निवृत्तिकी ओर ले जाने वाला है। अतः जो साधु पुरुष निवृत्ति-पथके पर्यटक बनें ही वे ही ज्ञान-प्रकाश फैलानेके अधिकारी हैं ऋषभने श्रमणसंघ की स्थापना इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए ही

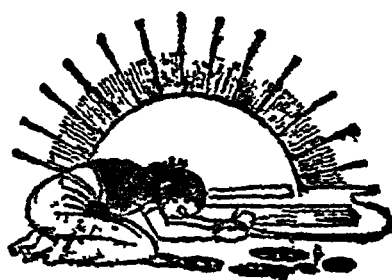
की थी। किन्तु भरत म० की दृष्टि प्रवृत्ति-परक थी। उन्हें लगा कि प्रजा को सत्यरूपेण शिक्षित-दीक्षित करने के लिये अहिंसा व्रत को पालनेवाले सदाचारी मानवोको नियुक्त करना चाहिये, जो स्वयं आदर्श जीवन विताते हों और लोगो को अहिंसक जीवन के योग्य समुचित ज्ञान दान कर सकें। सार्थ ही भरत म० ने यह भी आवश्यक माना कि ऐसे ज्ञानी और सदाचारी मानवोको आजीबिकोपार्जनकी फिक्र से मुक्त कर देना चाहिये।'

'भरतने राष्ट्रहित के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात सोची। मानव सम्यक्ज्ञान के विना अंधेरे में भटकता रहता है।' अलका ने यह ठीक ही कहा।

विवुष ने भरत म० के राष्ट्र प्रेम की खूब ही सराहना की और बोला- 'वे लोग जो अपने स्वार्थ में अंधे होते हैं राष्ट्रहित की परवाह नहीं करते और मानवताके लिए कलङ्क बनते हैं। किन्तु सम्राट् भरत अपनी प्रजा को आदर्श रूप में देखना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रजाकी परीक्षा लेने की बात सोची और परीक्षोत्तीर्णों को पुरस्कार देनेकी घोषणा कर दी। परीक्षाका मापदण्ड माना अहिंसाको। उन्होंने कहा- 'देखे, कौन कितना जागरूक रहकर अहिंसा व्रत पालता है। विवेकज्ञानकी तरतमता बतानेकी यही कसौटी होगी।' इसके लिए उन्होंने अपने राजभवन तक आने के मार्ग पर काफी घास और फूलोके पाँचे लगवा दिये तथा बंगलमें एक प्रासुक पगडडी भी बनवा दी। जो लोग भोगमें आसक्त हो रहे थे, वह घासको रौदते और फूलोको तोड़ते हुये आये, उन्हें चक्रवर्ती की मीठी चुटकी ही मिली। उन्होंने कहा- 'अरे, तुमतो घाससे भी गये-बीते हो गये ! घास सब कुछ सहन करके ही पनेपती और बढ़ती है, प्रतिषोष अथवा दूसरो को कष्ट देने की भावना उसके भीतर नहीं है। और तुम मानव होकर उसे रौधते आये।' ऐसे लोग परीक्षा में असफल रहे। उनके पश्चात् वे लोग आये जो भोगोमें आसक्त नहीं थे और व्रतोको पालते थे। सब प्रासुक पगडडीसे मार्ग शोधते हुए आये। मार्गमें जब लोग फूल तोड़ते तो वह कहते 'मा हन' (मत मारो) भरतने उनकी उदार धृत्तिको देखा और उन्हें परीक्षामें उत्तीर्ण घोषित किया। उन

को खूब पुरस्कार दिया और यजन-याजन एवं अध्यापन करना उनका कर्म घोषित कर दिया । साथ ही उन्हें दान लेने का अधिकार भी प्रदान किया । चू कि वे लोगोसे 'मा हन' (मत मारो) कहते थे, इस लिये वे 'माहन' नामसे प्रसिद्ध हो गये । कालान्तरमें वे अपने ज्ञान के कारण 'ब्राह्मण' कहलाने लगे । अच्छे कर्म और व्रतोंके कारण उनका सम्मान होने लगा । देखा अलका ! भरत म० कैसे एक आदर्श एवं नीतिनिपुण शासक थे !

अलका ने विवुष की बातको सराहा और कहा—'किन्तु आगे चलकर ये लोग अहिंसाधर्म के प्रतिकूल हो यज्ञों में पशु बलि चढ़ाने लगे थे ।' 'हाँ, यह तो हुआ ही, स्वयं भ० ऋषभ ने यह बात सम्राट् भरतका बता दी थी । इसी कारण ब्राह्मणों और श्रमणोंकी परम्परा में अन्तर पड गया ।' यह कहते हुये अलका और विवुष—दोनों ही स्वाध्याय रुझसे बाहर खले गये !

भरत की कैलाश यात्रा और म० ऋषभ की भविष्यवाणी ।

‘अथ चक्रधरः काले व्यतिक्रान्ते कियत्यपि;
स्वप्नान्नयशायत् काश्चिद् एकदाऽद्भुत दर्शनात् ।

+ + + +
अपि चास्मदुपज्ञं यद् द्विजलोकस्य सर्जनम्,
गत्वा तदपि विज्ञाप्यं भगवत्पादसन्निधौ ॥’

—श्री जिनसेनाचार्य ।

स्वाध्याय कक्ष में पुनः प्रदेश करते ही अलकाने विबुध से भरत म० के गुणोंकी सराहना करना प्रारम्भ किया । वह बोली ‘निस्सदेह भरत सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र थे। पिताने मानवताको सिरजा-सभ्यता और संस्कृति की जड़ जमाई, तो पुत्रने मानवताकी जड़को दूढ़ किया और अहिंसा संस्कृति को सारे ससार में फैला दिया!’

अलकाकी बात में तथ्य था । विबुध उसकी बुद्धिमत्ता पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था । उसने कहा—‘अलका, ठीक कहती हो । भरत म० चाहते थे कि जनता विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म संस्कृति, समाज-विज्ञान आदि विषयों का प्रशस्त ज्ञान प्राप्त कर के जीव मात्र के साथ समता और समानता का व्यवहार करे । सब एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे के साथ सहयोग से वरते । इसके लिये भरत म० स्वयं नमूना बने थे !’

‘यथा राजा तथा प्रजा’—यह पुराना सिद्धान्त है ।’—अलका ने टोककर कहा !’

विबुध बोला—‘प्रजा राजाके आदर्शका अनुकरण करती है । भरत

के काल के मानव विचक्षण और विवेकी थे । अपने स्वार्थ के लिये भी वे किसीको कष्ट नहीं पहुँचाते थे । जैसी उनकी करनी थी वसी उनकी भरनी थी-वे सुखी थे और उनके सुखमें राजाका भी सुख था । एक दिन अलका, भरत म० बहुत बेचैन हो गये ।’

‘क्यों ? क्या बात थी?’—अलका ने पूँछा ।

विवुधने उत्तरमें कहा—‘भरत म० ने उस दिन रात में सोलह स्वप्न देखे थे । वह स्वयं एक अच्छे ज्योतिर्विद थे, परन्तु फिर भी उन स्वप्नों का अर्थ-वह ठीक-ठीक लगाने में असमर्थ थे । उनकी बेचैन का यही कारण था और उसे मिटाने के लिए उन्होने अपने पिता के पास जाना उचित समझा । भरत कैलाश पहुँचे और भ० ऋषभ की वन्दना की । संभुचित अवसर देखकर भरतने अपने स्वप्नोंको उन्हें क्रमशः कह सुनाया और पूँछा—‘पूज्य! कैसे हैं ये स्वप्न ?’

‘तो भ० ऋषभ ने क्या उत्तर दिया?’—अलका ने पूँछा ।

उत्तर देते हुये विवुधने बताया—‘भ० ऋषभ ने इन स्वप्नों का अर्थ क्या बताया, अलका, उन्होने तो-पंचमकाल के आगे आने वाले समय का चित्र ही खींच दिया ! लोक का भविष्य बड़ा ही भौंड़ा, भूष्ट और भयंकर घोषित कर दिया !’

‘भगवान ने ठीक ही घोषित किया, भैया !- देखते नहीं आजके लोगो को । उनकी बात सोलह आना सही सिद्ध हो- रही है ।’—अलका ने गभीर होकर कहा ।

भ० ऋषभ सर्वज्ञ और सर्वदशी जो थे’—बात को आगे बढ़ाने के लिये विवुध ने कहा—‘वह भविष्यवाणी करने के अधिकारी थे— उन्होने जो बताया वह सही उतर रहा है । भरत ने एक एक कर के स्वप्न सुनाये, जिनकी व्याख्या उसी क्रमानुसार भगवानने की । पहले स्वप्न में भरत ने एक गहन वन में २३ सिंहो को विचरते- देखा । वे घोर २ पर्वत पर चढ़ रहे थे और- उस की चोटी पर- पहुँच गये । वहाँ- उन्होने सिंहगर्जना की और फिर पर्वतके उसपार आखी से आभल हो गये । हां, उन को गर्जन हवा में गूँजती-हुई- सुनाई दे रही थी !

‘बड़ा विलक्षण स्वप्न देखा भरत म० ने !’—अलकाने आश्चर्य से कहा !’

किन्तु विवुधने उसकी ओर कुछ ध्यान न दिया । उसने कहा—
‘भ० ऋषभने २३ सिंहों को २३ तीर्थकरो का प्रतीक बताया, जो भ० ऋषभ को बाद यहा हुए और कहा कि उनके निर्वाण जाने के पश्चात् यहा उन के उपदेशों की गूंज ही शेष रहेगी। भरत ने यह सुनकर सतोष व्यक्त किया और दूसरा स्वप्न बताया, जिस में उन्हो ने देखा था कि एक सिंह के पीछे बहुत से हिरण चले जा रहे हैं । भ० ऋषभने इसका अर्थ यह बताया कि वह सिंह २४वें तीर्थकर भ० महावीर का प्रतीक है और उसके पीछे चलनेवाले हिरण भ० महावीर के धर्मानुयायी हैं जो हिरण की तरह ही प्रशक्त और भीरु हैं । ये लोग तीर्थङ्कर के पदचिन्हों पर चलना तो चाहेंगे, परन्तु चल न पायेंगे । यह भी संभव है कि ये मोक्षमार्ग से भटककर झूठे सिद्धान्तों का प्रचार करने लगेंगे । शक्तिहीन होने के कारण वे कठिन तपस्या से विमुक्त होकर सरल मार्ग ढूँढेंगे !’

‘भगवानकी वाणी सच ही उतर रही है । आज जैन सभमें अनेकों सम्प्रदाय हैं’—अलका ने एक गहरी सास खींचकर कहा ।

‘अनेक-सम्प्रदाय तो हैं’—विवुध ने तर्क किया—‘किन्तु उस पर भी सब ही जैनों को एक होकर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये ।’

‘यह आप ठीक कहते हैं ।—अल्पसंख्यक जैनोंको आजकल संगठित होकर परस्पर-मेल से रहने को बहुत भारी जरूरत है ।’—अलका ने पते की बात कही ।

विवुध ने सिर हिलाकर उसकी सराहना की और आगे तीसरा स्वप्न बताया जिसमें भरत म० ने एक घोड़े को हाथी के बौंछ से दबा जा रहा देखा । भ० ऋषभ ने बताया कि यह घोड़ा सन्तोका प्रतीक है और हाथी सत्ता—शक्ति का । पंचमकाल में सत्ता अपने ऊपर ऐसी सत्ताओं का आरोप मान बैठेगे जो उन्हें दबा देंगी । साधु लोग भी शक्ति हथियाने के पीछे पड़ेंगे जिससे उन की आत्मा दब जायगी । वे साधु ही न रह पायेंगे । निःसन्देह आज सच्चे साधुको पालना दुर्लभ है !’

चाँये स्वप्नमे भरत म० ने अनेक बकरियों को सूके पत्ते चरते हुये देखा । भगवान् ने इसके दो अर्थ बताये । बकरिया जनता की प्रतीक हैं । पंचमकाल मे जनसाधारण अभक्ष्य और अनुसरेव्य पदार्थों का सेवन करने लगेंगे । अथवा इस युगमें सूखा और अकाल पड़ेगे और अन्नकी कमीका जोर होगा । लोग विवश हो अखाद्य-खाद्य भक्षण करेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होगा । उनकी सन्तान बकरीकी तरह कमजोर होगी !

‘आजकल यह सब बातें प्रत्यक्ष दिख रही हैं । अन्नकी कमीके कारण लोग भक्ष्याभक्ष्यका विवेक खो बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं।’ अलकाने कहा ।

‘शासन भी तो जनताको अभक्ष्य भक्षणकी और प्रोत्साहित कर रहा है । जिससे समाज मे विषमता और अपराध बढ़ रहे हैं ।’— विवुधने बताया और आगे कहा कि ‘भरत म० ने पाँचवें स्वप्न में देखा कि हाथी की पीठ पर मनुष्यके स्थान पर बन्दर बैठा हुआ है ! म० ऋषभने इसका अर्थ यह बताया कि हाथी सत्ताका प्रतीक है । कलिकालमें सत्ता,— चाहे वह धर्मसत्ता अथवा समाज सत्ता—सत्पुरुषों के हाथसे हठकर ऐसे लोगोके हाथमें पहुँचेगी जो पशुओं से मिलते जुलते होंगे । राजसत्ता क्षत्रियोंके हाथमें नहीं रहेगी ! धर्मसत्ता मानवता की भावनासे रिक्त पाखंडी लोगोके हाथोंमें पहुँच जायगी । समाजमें पाशविक वृत्तिया बढ़ जायगी—सत्ताके लिये आयेदिन संघर्ष और युद्ध होंगे । सत्ता की छीनाभ्रपंटी में बन्दर बाट—राष्ट्री मे नितनये ‘पेक्ट’-हुआ करेंगे । धर्म राजनीति और समाजमें छल—रूपट, चोरी सोना जोरी, स्वार्थ और वैमनस्य बढ़ जावेंगे । चरित्रवान और ईमानदार आदमी ढूढे न मिलेंगे ।’

‘अहा ! कालिकालका कितना सही चित्रण किया था भगवान् ने ?’—अलकाने अद्भुतविह्वल होकर कहा ।

‘म० ऋषभ सर्वज्ञ और सर्वदर्शी जो थे !’—विवुधने उनके उत्कर्षको प्रगट करके आगे कहा— भरत म० भगवान् के मुखसे भावी-कालमें मानवके पतन और दुर्दशाकी दुख-नाथा सुनकर हैरान हो रहे थे । आगे उन्होंने छटे स्वप्नमें बताया कि एक हंसको ध्वनिनिर्ण

कोवे मिलकर मार रहे हैं। भगवानने कहा कि इसका अर्थ स्पष्ट है—कलियुगमें ज्ञानी और विवेकी सज्जनों पर धूर्त और पाखंडी मानव कोवे आक्षेप करेंगे और उन्हें तरह-तरहके कष्ट देगे, क्योंकि उन धूर्तोंकी संख्या नित्यप्रति बढ़ेगी। सच्चे विद्वानों का सम्मान न होगा सच्चे साधुओं को कोई पूछेगा नहीं बल्कि उनको नानाप्रकार की यातनाये सहना पड़ेगी।'

'यही कारण है कि अब सच्चे साधु दुर्लभ हो रहे हैं।'—अलकाने धीरेसे कहा ! किन्तु विवुध अपनी बात कहता ही गया। उसने कहा 'सातवें स्वप्नमें भरत म० ने भूत प्रेतोंको नाचते हुए देखा। भगवान ने इसका अर्थ बताया कि भावीयुगमें लोग झूठे देवताओं को पूजेगे और आध्यात्मिक ज्ञानसत्ता को छोड़कर लोग राक्षसी सत्ताओं के उपासक हो जावेंगे। लोगों के स्वास्थ्य अभक्ष्य भक्षणके कारण इतने हीन और क्षीण हो जावेंगे कि वे प्रेतसे जान पड़ेंगे। उनके शरीरका कद घटते घटते एक हाथ (डेढ फुट) का रह जायगा और आयु घटकर २४ वर्ष ही की रह जायगी। कभी २ बीच में आयुकाय बढ़ते हुए भी दीखेंगे। परन्तु मानवका निरन्तर पतन ही होता जावेगा !'

'कालकी विषमता को कौन रोक सकता है ! काल तो वह पत्नी छैनी है जो चुपके चुपके ऐसे काटती है कि उसके प्रयोग प्रहार का पता भी नहीं चलता !'—अलकाने गभीर होकर कहा।

'इतना होने पर भी घमंडी मानव सत्यको नहीं देख पा रहा है—करनीका प्रभाव अटल है ! मनुष्य ठीक करनी करे, समय यही तो कहता है।' विवुधने समयकी महत्ताके साथ मानवकी अपूर्व शक्ति का भी उल्लेख किया। उसने बताया कि 'सच्ची करनी समय की अनीको भी चुका देती है, किन्तु जब मानव सत्यको आंखोंके आगेसे ओझल कर देता है तब समयकी बन आती है। भरत म० के स्वप्न यही तो बता रहे हैं। आठवें स्वप्नमें उन्होंने देखा कि एक तालाब है जो बीचमें सूखा हुआ है, परन्तु उसके आसपास पानी भरा हुआ है। भ० ऋषमने कहा कि यह तालाब ससार का प्रतीक है जिसका मध्यभाग आर्यावर्त है। एक समय आयेगा जब यहा ज्ञान और संस्कृति नहीं रहेगी—धर्मका सूखा पड़ जायगा और आसपासके देश

ज्ञान और संस्कृतिमें फलते फूलते दीखेंगे। भरत यह सुनकर चिन्ता में पड़ गये। इसपर भगवान् ने उनको प्रोत्साहन दिया और कहा— 'चिन्ता करनेसे कुछ सरे-घरेगा नहीं। अच्छा तो यह है कि अपना कर्तव्य निभाओ।' भरतने मस्तक नमाकर उनका आदेश स्वीकारा।

'पुरुषार्थी परस्थितियोंको चीर कर आगे बढ़ता है और अपने सुन्दर भविष्यका निर्माण करता है। ससारसे डरता नहीं, बल्कि उसके स्वरूपको पहिचानकर ठीक पुरुषार्थ करता है।'—अलकाने बीच में कहा।

'अलका, अब तो तुम्हारी बुद्धि तत्वकी तहमें पहुँचने लगी है।— विवुधने कहा और वह आगे भरत म० के स्वप्नों की चरचा करने लगा। नवे स्वप्नमें भरत म० ने देखा कि हीरोका ढेर है जो मिट्टीसे ढका हुआ है, उसमें कोई आभा नहीं है। म० ऋषभने इसका अर्थ बताया कि ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा आदि हीरे हैं जो अज्ञान एवं अश्रद्धा रूपी मिट्टीके नीचे दब जायेंगे। यद्यपि इसमें शक नहीं कि धर्म पंचमकालके अन्तिम क्षणों तक अपनी क्षीण आभा दिखाता रहेगा। सधमें वह जुगनू की तरह धमकेगा। अलवत्ता छटे कालमें धर्म मिट जायगा और खडप्रलय उपस्थित होगी।'

'बड़ा भयकर काल होगा वह!'—अलकाने घबडा कर कहा।

किन्तु विवुध ने सान्त्वना भरे शब्दों में उत्तर दिया— अवश्य ! होगा तो किन्तु तूफानके बाद नई दुनिया बनेगी—शान्ति और सुख का साम्राज्य आयेगा। अतः भयभीत और हताश होने के लिये कोई कारण नहीं है। भरत यह सुनकर घबडाये नहीं, बल्कि बोले कि दसवें स्वप्नमें तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखनेको मिला। एक कुत्ता सोने की थालीमें रखी हुई मिठाइयाँ उड़ारहा है और लोग उसका आदर कर रहे हैं। इसका अर्थ भी विलक्षण था। कुत्ता नीच व्यक्ति का प्रतीक है। पंचमकाल में नीच व्यक्ति मौज मजे में रहेंगे और पूजे जायेंगे, आगे के दो स्वप्नोंमें भरत म० ने बेल देखे ग्याएहवें स्वप्नमें एक जवान बेल विल्लाता हुआ निकला और बारहवें में दो तैल कणों से फंघा मिलाये चले जा रहे थे। ये बेल पंचमकाल के जन भूतियों के शोचक हैं, जो जवानी में मुनिव्रत तो लेंगे परंतु धमप्रचार

के लिए अकेले भ्रमण करने को हिम्मत न करेगे ।'

'आजकल यही तो हो रहा है। एक-एक मुनिके साथ अनेको स्त्री-पुरुष परिग्रह की पोट बाधकर चलते हैं!'—अलका ने कहा।

'अलका, सच तो यह है कि यह समय साधुता का है ही नहीं।'—विवुध ने कहा और बताया कि अनधिकृत च्येष्टा करने से मनुष्यको लज्जित और दुखी होना पड़ता है। आजकल जैनसध में यही दिख रहा है—सच्चे साधु तो विरले ही हैं। और तेरहवे स्वप्न में भरत म० ने देखा कि चन्द्रमा पर धु ध छाई हुई है। भ० ऋषभने बताया कि चन्द्रमा आत्मा का प्रतीक है। पचमकाल में आत्मा क्लुषित हो जावेगी और सद्भावनाये नष्ट हो जावेगी—आत्मज्ञान नहीं रहेगा।'

'आजकल, सचमुच, सभी लोग अंग्रेजी पढने की ओर भाग रहे हैं। आत्मज्ञान की ओर से सभी विमुख हैं।'—अलका ने स्पष्टीकरण किया।

'चौदहवे स्वप्न में भरत म० ने सूर्य को मेघाच्छन्न देखा।'—विवुधने आगे कहा—'भगवानने बादलो से धिरे हुये सूर्य को देखने का फल यह बताया कि पचमकालमें कोई भी 'सर्वज्ञ'केवलीन होगा। सभी अल्पज्ञानी होंगे भरत म० पचमकाल की विषैली बातोंको सुन २ कर अचंभा कर रहे थे, परन्तु आज वह सब—कुछ आखो से देखा जा रहा है। आजके लोगोको लाख उन्नति करने पर भी सुख-शान्ति नहीं मिल रही है। ऐसा बुरा ज़माना है। किन्तु भ० ऋषभने पद्रहवे स्वप्नका दुखद परिणाम ऐसा ही घोषित कर दिया था—सूखा वृक्ष यही सकेत करता था, धर्म भाव के अभाव में तृष्णा बढ़ती ही है और सुख-शान्ति मिटती है;'

'आश्चर्य है, मानव इस सत्यको ज़ही पहिचान पा रहा है !' अलका ने अचभे से कहा !

'यदि ऐसा ही होता तो कलिकाल बदनाम कैसे होता ?'—विवुधने प्रश्न किया और आगे बताया कि अन्तिम स्वप्नमें, भरत म० ने सूखे पत्ताका ढेर देखा। उसके सकेतको ठीक-से वह समझ न पाये। भगवान्ने उनको बताया कि पचमकाल में औषधियां अपनी शक्ति खो बैठेंगी, जिमसे बीमारियो का प्रकोप बढ़ जायगा। भरत

म० अपने स्वप्नों का यह भयंकर परिणाम सुनकर चकित ही भगवान् के चरणों में नतमस्तक हो गये । महान् पुरुषों की शरण ही कल्याण भाजन होती है ।'

'स्वप्नों के निमित्त से भविष्यका कितना सुन्दर और सच्चा निरूपण म० ऋषभ ने किया, यह देखकर मेरा हृदय चकित और नम्रोभूत हो रहा है ।'—अलका ने कहा ।

दिवुष बोला—'स्वप्न शास्त्र भी मनोविज्ञान का अङ्ग है । स्वस्थ अवस्था में दिखनेवाले स्वप्न सत्य होते हैं—वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं । भरत म० ने अपने शरीर की स्वस्थ अवस्थामें उपरोक्त स्वप्न देखे थे इसीलिये वे सन्तुष्ट थे और उनका फल भी सच्चा घटित हो रहा है !' इसके उपरान्त दोनों ही स्वाध्याय-कक्ष के बाहर हो गये । और भगवान् की कही हुई भविष्यवाणी पर रह रह कर सोच विचार करते रहे ।

वैदिक मान्यतामें ऋषभ अथवा वृषभदेव !

‘आ नो गोत्रा दर्हि गोपते गाः समस्मभ्यं सुनयो यन्तु वाजाः।
दिवक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मोऽस्मभ्य सु मघव न्वोधि गोदाः॥२१॥’

—ऋग्वेद, मंडल ३ अ०२ सू० ३०

जैसे ही विवुष ने पुनः स्वाध्याय कक्ष में प्रवेश किया वैसे ही अलकाने उससे प्रश्न किया कि भ० ऋषभ या वृषभको वैष्णवादि वैदिक धर्मावलम्बी विष्णु अथवा शिवका अवतार मानते हैं, फिर वह तीर्थ-ङ्कर कैसे रहे?’ विवुष सुनकर मुस्कराया और बोला—‘स्वयं वैदिक ग्रंथों से वृषभका आदि तीर्थकर होना सिद्ध है। पहले ही ‘ऋग्वेद’ का उक्त मंत्र देखो, जिसका अर्थ निम्न प्रकार है:—

“हे पृथ्वी के पालक देव ! हमें नयसहित वाणियों को प्रदान कर आदर युक्त बना, जिस से हम अपनी वृत्तियों और इन्द्रियों को संयत रख सकें ! हे वृषभ ! तू सूर्य के समान सब दिशाओं में प्रकाशमान है और तू सत्य के कारण बलवान है ! हे ऐश्वर्यमय मघवन्, हमें सुबोधि प्रदान कर !”,

देखा अलका ! वैदिक ऋषिने उक्त मार्मिक शब्दोंमें भ० ऋषभकी मंगल विनय करके उस दिव्य वाणी को पाने की अभिलाषा प्रगट की है जो नय-सहित है और इन्द्रियोंको संयत रखनेके लिये प्रसिद्ध है। और यह तुम जानती ही हो कि जिन वाणी ही निस्सदेह वह वाणी है जो अपने सप्तभग-नयवाद एवं समय विधि-विधानके लिये लोक में प्रसिद्ध है। वैदिक ऋषि भ० वृषभ की तुलना, ठीक जैन

शास्त्रकार के समान सूर्य से कर रहे हैं। और सुवोषि का दान मांग रहे हैं। 'सुवोषि' जैनों का पारिभाषिक शब्द है जो सम्यग्दृष्टि का द्योतक है। भ० वृषभकी वन्दना करके वैदिक ऋषि लोगोसे कहते हैं:-

“अत्रे होत्रे पूर्व्य वचोऽनये भरता बृहत् ।

विपीं ज्योतीषि विप्रते न वेधसे ॥ ५॥ ७॥”

—ऋग्वेद, म० ३, अ० १, सू० १०

हे विद्वान् लोगो ! आप लोग विद्वान् पुरुषोंके बीचमें ज्ञानमय ज्योनियों को धारण करनेवाले परम श्रेष्ठ विद्वान् के समान ज्ञान प्रकाश और बहुत बड़े पूर्वों द्वारा अभ्यस्त वाणी को देने और धारण करनेवाले परम विद्वान् और परमेश्वर के लिये बृहद् भेंट लाओ और बड़ा ज्ञान प्राप्त करो !

‘वैदिक ऋषि लोगोको उनका जीवन-मार्ग प्रशस्त बनाने के लिये उक्त प्रकार उपदेश देते हैं कि वे उन परमविद्वान् परमेश्वर-जीवन्मुक्त परमात्मा की शरण में पहुँचकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें, जो ज्ञान प्रकाशक है, पूर्वों की वाणी के अभ्यासी है और विद्वान् पुरुषों की सभा से वेष्टित है। इस वर्णन को पढ़कर जरा भी शङ्का नहीं रहती कि वैदिक ऋषियोंको उन परम विद्वान् परमेश्वर तुल्य महापुरुष का परिचय था जो पूर्ण ज्ञानो थे और पूर्व (ग्रंथों) के अभिवचनोंके अभ्यासी और सभाभवन (समव शरण) में विद्वानों से वेष्टित बैठते थे। जानती हो अलका, ये विशेषण किनके लिये सार्थक सिद्ध होते हैं ?’

‘एक तीर्थङ्कर भगवान् के लिये !’ अलका ने विस्मय से उत्तर दिया और कहा—‘तीर्थंकर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होने से पूर्णज्ञानी हैं और उनकी द्वादशाङ्ग-वाणीमें ‘पूर्व’ ग्रन्थोंका विशिष्ट स्थान है—जैनों के अतिरिक्त किसी भी दूसरे मतमें ‘पूर्व’ नामक वाणीका उल्लेख नहीं है और तीर्थंकर ही समवशरण में विद्वानोंके बीचमें बैठते हैं। बड़े २ लोग अक्षतादि भेंट लेकर उनकी वन्दना करने जाते हैं। अतः अब मुझे विश्वास हो गया कि वृषभ जैनोंके ही आदि तीर्थंकर हैं।’

‘निस्सन्देह अलका, ऋषभकी मान्यता तीर्थंकर रूपमें ही स्वाभाविक सिद्ध होती है—विबुधने यह कहकर बातको आगे बढ़ाया। वह बोला—‘अवतारवादकी सिद्धान्त वैदिक-कालका नहीं है। वह

तो पौराणिककालमें उद्भूत हुआ है। डॉ० मंगलदेव शास्त्री स्पष्टनयीं यही लिखते हैं, यथा: 'वैदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों और कर्मकाण्डों की पारस्परिक तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रचलित हिन्दू देवताओं और कर्मकाण्ड पर एक वैदिकेतर, और बहुत अंशोंमें एक प्रागैतिहासिक परम्परा की छाप है।' * और इस प्रागैतिहासिक, परम्परामें वह जैनधर्म की भी गणना करते हैं। वह लिखते हैं कि 'जैन दर्शनकी सारी दार्शनिक दृष्टि वैदिक दार्शनिकदृष्टि से स्वतन्त्र ही नहीं भिन्न भी है, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दार्शनिक धारा को हमने ऊपर जिस प्राग्वैदिक परम्परा से जोड़ा है, मूलतः जैन दर्शन भी उसी के स्वतन्त्र विकास की एक शाखा (अर्थात् कड़ी हो सकता) है।' x जब जैनधर्म प्राग्वैदिक कालसे अस्तित्व में रहा तो उसके इस युग कालीन आदि प्रवर्तक तीर्थङ्कर ऋषभ अथवा वृषभ होना ही चाहिये।

'यह तो स्पष्ट ही दिखता है।' — अलका ने कहा।

दिवुध ने आगे इस तथ्य को पुष्ट करने के लिये कहा—'जब पुरानी भारतीय संस्कृति से वैदिक आर्यों ने समन्वय किया तब उन्होने जैन तीर्थकर ऋषभ, अजित आदि को सम्मान दिया और उनके भी गीत गाये। यहाँ तक कि पौराणिककालमें ऋषभदेव को आठवा अवतार ही घोषित किया !'

'पास्परिक मेलमिलाप का यह बहुत सुन्दर उदाहरण है।' — अलका बोली।

दिवुधने सिर हिलाकर उसकी बात को बड़ा किया और कहा 'पुरातत्वकी साक्षी भी इस तथ्यका समर्थन करती है। डॉ० गुस्टाफ राथ ने लिखा है कि 'कई जैन शिलालेख, जिनमें ऋषभ एवं अन्य तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है, हिन्दू पुराणों से प्राचीन हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि जैनो ने अपने पहले तीर्थकर की मान्यता को हिन्दू 'विष्णु पुराण' (२।१) से लिया हो।' वात तो

* श्रीमद् विजयराजेन्द्र स्मृति-स्मारक-ग्रन्थ, पृ० ३७१

x 'जैनदर्शन' (बनारस), प्राक्कथन पृ० १०

१. डॉ० हिस्टॉरिमिटी ऑव दी तीर्थकराण्ड, पृ० २७

यह है अलका कि भ० ऋषभ अथवा वृषभ उस प्रागैतिहासिक कालीन अखंड भारत के महापुरुष है जिस में श्रमण और ब्राह्मणों में कोई भेद न था । यही कारण है कि ऋषभ श्रमणोंके आदि पुरुष हैं और वैदिक आर्यों के आठवें अवतार !'

'भइया, यही ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है; किन्तु इससे एक बात यह भी मानना होगी कि भारत में प्राग्वैदिक आर्यों के अतिरिक्त अन्य लोग और उनके धर्म प्रचलित थे ।'—अलका ने पूंछा ।

'यह तो वैदिक उल्लेखोंसे ही स्पष्ट है, अलका'-बिबुध ने उत्तर देते हुए कहा और बताया कि 'अथर्ववेदके पृथ्वी सूक्तमें ऐसे प्राचीन असुरादि एव उनके धर्मोंका उल्लेख है । 'यस्यां पूर्वे पूर्वजनाविचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन् (१२।१।५)—अर्थात्—'जिस पृथ्वी पर पुराने लोगोंने विभिन्न प्रकारके कार्य किये थे और जिस पर देवताओं ने 'असुरों' पर आक्रमण किये थे'—इस से असुर लोगो का अस्तित्व सिद्ध है और असुर जैनधर्म के अनन्य भक्त थे—जैन ग्रंथों में असुरोंको तीर्थंकर-भक्त देवों एव मनुष्यों के साथ २ लिखा है । अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 'जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नाना धर्माणम्' (१२।१।५४) मंत्र वाक्यसे इस देशमें अन्य भाषाओं और विविध धर्मोंका प्रचलन स्पष्ट होता है । ऋग्वेद में वैदिक देवाताओं के प्रति विरोधी भावना रखने वाले दास जातिके लोगोका भी उल्लेख है जो स्पष्ट. 'अयज्यव' या 'अयज्ञा' एव 'अनिन्द्र कहे गये हैं । अतः यह स्पष्ट है कि वेदोंके समयमें ही नहीं, बल्कि उनके पहले से अनेक प्रागैतिहासिक धर्म यहां प्रचलित थे और उनमें जैनधर्म भी एक था ।'

'निस्सन्देह वैदिक शास्त्रीय उल्लेखों एव पुरातत्त्व की साक्षीसे यही बात प्रमाणित होती है ।'—अलकाने प्रसंगको पुष्ट किया ।

बिबुध बोला—'उपलब्ध साक्षीसे ऐसा स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक भारत में श्रमण परम्परा और वैदिक परम्परा—दोनों ही परम्पराओं के लोग रहते थे । वैदिक परम्परा के लोग चाहे बाहर से आकर यहा वसे हो अथवा मूलतः सप्तसिंधु प्रदेशके निवासी हो श्रमणों से आचार-विचारमें नितान्त भिन्न थे । उनका मत प्रवृत्ति पोषक था और वे यज्ञ खूब किया करते थे, जिनमें एक समय पशु भी

होमै जाने लगे थे । इसके विपरीत श्रमण लोगों निवृत्ति परक मतके अनुयायी थे—मुक्ति पाना उनका ध्येय था । उनकी पूजा अक्षत-पुष्प नैवेद्य-जल आदिसे की जाती थी । वे पूर्ण शाकाहारी और जीवदया प्रेमी थे । जबकि वैदिक परम्परा का प्रभाव अफगानिस्तान से लगा कर कुरुजांगलप्रदेश तक फैला था, तब श्रमण परम्परा गंगा-यमुना की उपत्यका से लेकर मगध और कलिङ्ग तक फैली हुई थी !

‘किन्तु भइया, एक बात तो बताइये ?’—अलकाने पूछते हुए कहा—‘यह भेद क्या भ० ऋषभदेवके समय से ही हो गया था ?’

विवुध ने उत्तर में बताया—‘ऐसी बात तो नहीं है । ऋषभ देव के समय में यद्यपि उनके पोते मरीचिने मिथ्या मत का उपदेश दिया था, परन्तु वह पनपा नहीं । ऋषभदेव और उनके पश्चात् कई तीर्थंकरोंके समय तक अहिंसा धर्मकी परम्परा अक्षुण्ण चलती रही । श्रमण और ब्राह्मण, दोनों ही उनके अनुयायी रहे । किन्तु दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ के समय से दान सम्बन्धी क्रिया काण्ड के कारण मतभेद उपस्थित हुआ, जो १६वें एवं २०वें तीर्थंकर मल्लि-मुनिसुव्रतके समय में इतना बढ़ा कि वैदिक परम्परा में हिंसा का समावेश हो गया । मध्य एशिया से आमिषभक्षी असुर भारत में घुस आये और उन्हो ने कतिपय ब्राह्मणों को जादूटोना करना और पशुओं की बलि देना सिखाया । ऋषि नारदने इसका घोर विरोध किया—जैन श्रमणों ने तो इस हिंसक प्रवृत्ति में घोर सघर्ष ही छेड़ दिया था । इस प्रकार की वस्तुस्थिति का उल्लेख ‘महाभारत’ और जैनो के ‘पद्मपुराण’- ‘वसुदेव हिडि’ आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है^२ ।’

‘क्या, वेदों में ऐसे उल्लेख हैं जिनसे इस विरोधकी पुष्टि होती

१ डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री का ‘भारतीय सस्कृति के आधार’ शीर्षक लेख ‘श्रीमद् राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रंथ’ (पृ० ३६५) में देखिये एवं डॉ० नुनीतिकुमार चाटर्जी का अध्यक्षीय भाषण आल इंडिया ओरियंटल कॉन्फेन्सकी प्रीसीडिंग्समें पढिये । (पृ० १५-६०)

२. ‘अहिंसा-वाणी’ का ‘तीर्थंकर मल्लि, मुनिसुव्रत एवं नमि’ (१६५-) विशेषक देखिए ।

हो ?' अलका ने आगे पूछी ।

विद्युषने उत्तरमें कहा-‘हा, वैदिक उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि वैदिक कालमें एक ओर तो इन्द्रको माननेवाले लोग थे । (इन्द्रो मुनीनां सखा ऋग्वेद ८।१७।१४) और दूसरी ओर इन्द्र के विरोधी यति लोग थे । (इन्द्रो यतीन साल्लवृकेभ्यः प्रायच्छत्) ‘तत्रियसहिता’ (६।२७५) में लिखा है कि ‘इन्द्र ने यतियों को भेदियों के आगे डाला जिन्होंने उनको उत्तर वेदी में भक्षण कर लिया ।’ इससे भी यह बात स्पष्ट होती है कि यति लोग वेद विरोधी थे । अथर्ववेद (२।५३) से भी यतियों के प्रति विरोधभाव होना स्पष्ट है । यह यतिगण नगे रहते थे और इनके देवता भी नगे थे, जो शिश्नदेव कहलाते थे । ‘ऋग्वेद’ ७।२२।५ एवं १०।६६।३ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह नगे देवो (शिश्नदेवो) से वैदिक यज्ञों की रक्षा करे और इन्द्र ने यह प्रयत्न किया कि वह नगे देवो को यज्ञों के पास फटकने न दे, बल्कि अनेकों को इसने नष्ट कर दिया ।*

‘अरे, इसका अर्थ तो यह होता है कि गतकालमें बड़ा सघर्ष हो चुका है — अलका ने जिज्ञासा के स्वर में कहा, किन्तु विद्युष ने उसका समाधान करते हुये कहा कि ‘निस्सन्देह एक समय यह सघर्ष उग्ररूप धारण कर चुका था, किन्तु चू कि ऋषभ-अथवा वृषभ को दोनों ही परम्परावाले मान्य करते थे और उन्हो ने अहिंसा धर्मका उपदेश दिया था, अतः उपरान्त काल के तीर्थंकरों के प्रभावनुसार, वैदिकधर्म में पुनः अहिंसा की प्राणप्रतिष्ठा हो गई । दोनों में मेल मिलाप हुआ और ज्ञान यज्ञ का महत्त्व बढ़ा । ऋग्वेद, (४।५८।३) ने घोषित किया:—

‘त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीती ।
महोदेवो मर्त्यानाविनेश ॥’

अर्थात्—‘मन, वचन, काय—तीनों योगोंसे संथत वृषभ (ऋषभ-देव) ने घोषणा की कि महादेव मर्त्यांमें आवास करता है’ अर्थात् प्रत्येक प्राणीके अन्तरमें परमात्मा का आवास है । तीर्थङ्कर ऋषभ ने योग चर्या के द्वारा उस परमात्मा पद को पाने की शिक्षा लोगों को दी थी । इसीतिनये ‘ऋग्वेद’ में कहा गया है कि ‘ऋषभ स्वयं

आदि पुरुष थे जिन्हो ने सब से पहले मर्त्यदशा मे देवत्व की प्रा की थी ।' (तन्मर्त्यस्य देवत्वमजानमग्र-३१।१७) अतः ऋषभ अथवा वृषभ वेदों के अनुसार भी सर्व प्रथम आदि देव प्रमाणित होते है, जिन्हो ने सब से पहले-लोगो को धर्मोपदेश दिया था-। मालुम है, अलका, भ० ऋषभ द्वारा जो धर्मोपदेश दिया गया था वही ग्रन्थबद्ध होने पर 'आगम' कहलाया—उस मे १४ पूर्व और ११ अङ्ग ग्रथ सम्मिलित थे ।'

'इसका अर्थ तो यह हुआ कि वेदोंसे भी पहले 'आगम साहित्य' मौजूद था ।'-अलकाने शङ्काकी । इस पर विवुध ने कहा-'निस्सदेह वेदोंसे भी पहले—प्रागैतिहासिक कालमें आगम साहित्य विद्यमान था । संभवतः ऋग्वेद में उसी आगमका उल्लेख 'पूर्वस्यवच.' नामसे किया गया है । डॉ० सुनीतिकुमार जी चटर्जी का मत है कि प्राचीनकाल से 'निगम' और 'आगम' साहित्य का अस्तित्व भारतमें रहा है । 'आगम' को वह 'वैदिक साहित्य से भिन्न और अज्ञात काल से स्मृति में परम्परा द्वारा आया हुआ' बताते है । उसका उद्गम स्रोत भी वह अबैदिक—बहुत अंशोंमे द्राविड—मानते है । इसके विपरीत 'निगम' साहित्य 'अन्तर से उद्भूत' और वैदिक होमविद्या का द्योतक वह अनुमान करते है । जो भी हो, इससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रागैतिहासिक भारतमें जैसी दो धर्म परम्परायें थी; वैसे ही उन के अपने अपने साहित्य थे । डॉ० विन्टरनीज भी इसी परिणाम पर पहुँचे थे, क्योंकि उन्होने लिखा है कि 'ई० पूर्व ४ थी—५वीं शता-से भी पहले 'श्रमणसाहित्य' और 'ब्राह्मण साहित्य' विद्यमान था । काव्यो और पुराणो में इस श्रमण साहित्य के उद्धरण मिलते हैं । प्रो० यू० सी० भट्टाचार्य भी प्रागैतिहासिक भारतमें एक इलोक बद्ध आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी साहित्य का अस्तित्व बताते है । जिनेन्द्र वृषभकी वाणी पूर्वो और अङ्गोंमें इलोक बद्ध ही थी । अतः

१. प्रेजीडेन्शियल एड्रेस, आलइ डिया ओरियन्टल कॉन्फेन्स अहमदाबाद (प्रोसीडिंग्स का पृष्ठ ५५ देखिये ।)

२. दी जैन्स इन दी हिस्ट्री ऑव इंडियन लिट्रेचर (अहमदाबाद), पृ० ५

३. इंडियन हिस्टोरीकल क्वारटर्स, भा० ३ पृ० ३०४-३१४

वेदोक्त 'पूर्व' नामक वाणी में भ० ऋषभ की अहिंसा वाणी का समावेग होना रवाभाविक है।'

'ऋषापोहात्मक विचार विमर्ष से तो यही प्रतिभाषित होता है क्यों कि वेद-वाक्य यही ध्वनित करते हैं !'—अलका ने भी कहा।

इसपर विवुध बोला—'ऋग्वेद' में और भी कई उल्लेख हैं जिनसे इस बातकी पुष्टि होती है!'

'तो बताइये ना उनको!'—अलकाने पूछा।

अच्छा सुनो—विवुधने कहा—'ऋग्वेद' (२४।१६०) में लिखा है:-

'अनर्वाण वृषभं मन्द्रजिह्वं वृहस्पतिं वर्धया नव्यमर्कैः।

गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशूयन्ति नवमानस्य मर्ताः ॥१४॥'

भावार्थ—'हे विद्वन् ! तू उस देव को जो अनर्वा अर्थात् स्वाश्रित है—पर वस्तु का आश्रय जिसे नहीं है, जो सुखो को वर्धा करनेवाला वृषभ है, जिस की वाणी हित-मित होने के कारण मन्द्र-जिह्व है और ज्ञान विद्या का पोषक होने से जो वृहस्पति है उसे नये नये ज्ञान स्तोत्रो द्वारा बढ़ा और उसकी गाथाको रुचि करके सुनो।'

इस में प्रयुक्त विशेषण वृषभदेव के लिये बिल्कुल ठीक बैठते हैं और खास बात यह है कि जिन वाणी गाथावद्ध ही कही गई है!'

'हा—हा, जैन ग्रंथ गाथा छंदमें रचे हुये होते ही हैं।'—अलका ने भी विवुध की बात को दुहराया। विवुध ने कहा—'निस्सदेह वैदिक ऋषियो ने वृषभदेव और उनकी वाणी के अनन्य गीत' गाये हैं। ऋग्वेद (अ० २ सू० १६) में फिर कहा है—

वृष्णाः कोशः पवते मध्व ऊर्मिवृभान्नाय वृषभाय प्रातये।

वृषणांश्च्यूँ वृषभासो अद्रयो वृषणा सोम वृषभाय सुध्वति ॥५॥'

भावार्थ—'धर्ममय ज्ञानकोष और मधुर वाणी की सुखवद्ध'क ज्ञानदीप्ति—ये दोनों सुखो के वर्षक प्रभु अर्थात् वृषभ के आनन्द की अन्न के समान उपयोग करनेवाले बलवान् आत्मा के पालन करने के लिये हैं। धर्ममय हिंसावर्जित—अध्वर्यं—धर्मयज्ञो के करने वाले श्री पुरुष इससे अखण्डित ब्रह्मचर्यके पालक हो। लोग बलवान और ज्ञान जल एव सोम वृक्ष श्रीपधिरस तथा ज्ञानको उत्पन्न करें—वृषभदेव ज्ञानको पावे।'

‘साराश यह है, अलका, कि वेदोमे भ० ऋषभका यशज्ञान खूब ही किया गया है। नैदिक विद्वान् प्रो० विरूपक्ष वाडियार, वेदतीर्थ ने निम्नलिखित मंत्रो मे ऋषभ अथवा वृषभदेव का उल्लेख हुआ घोषित किया था:—

‘समिद्धस्य प्रमहंसोऽग्ने वन्दे तवश्रियम् ।

वृषभो द्युम्नवा असि समधरेष्विध्यसे ॥४॥

—(ऋग्वेद अष्टक ४ अ० १ वर्ग २२)

‘मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमक वारिं दिव्य शसनमिन्द्रम् ।

विश्वासाहमवसे नूतनायोगं सहोदामिह तं हुवेम् ॥११॥’

—(ऋग्वेद ४ अ० ६ वर्ग ८)

‘ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम् ।

हन्तार शत्रुणां कृधि विराज गोपत गवाम् ॥१॥’

—ऋग्वेद अ० ८ अ० ८ वर्ग २४

‘एव वभ्रो वृषभ चेकितान् यथा देव न हणीषे न हसि ।’

—ऋग्वेद २।३३।१५.

‘अरे, ऋग्वेद में तो सचमुच ऋषभदेव के महती उल्लेख भरेहुये है ।’—अलका ने हर्षित होकर कहा ।

‘हा’-विवुधने कहा—‘लगता है, कि ‘ऋग्वेद’ भ० ऋषभकी यश-गाथा गानेके लिये ही मानो रचा गया था । टी० हीरालाल जी जैन ने निम्नलिखित वेद-वाक्य में भी भ० ऋषभ का उल्लेख हुआ प्रमाणित किया है.—

कर्कदवे वृषभो युक्त आसीद्

अवावचीत् सारथिरस्य केशी

दुधेयुक्तस्य द्रवत. सहानस

ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

—ऋग्वेद १०।१०२।६

डॉ० सा० ने लिखा है कि ‘जिस सूक्त में यह ऋचा आई है उसकी प्रस्तावनामे निरुक्त्तके जो ‘मुद्गलस्य दत्ता गाधः’ आदि श्लोक उद्धृत किए गए हैं उन के अनुसार मुद्गल ऋषिकी गीवों को चोर चुरा ले गये थे । उन्हें लौटाने के लिये ऋषि ने केशी-वृषभ को

श्रपना सारथी बनाया जिनके वचन मात्रसे वे गौएं आगे को न भाग-
कर पीछेकी ओर लौट पड़ी। प्रस्तुत ऋचाका भाष्य करते हुए
सायणाचार्य ने पहले तो वृषभ और केशीका वाच्यार्थ पृथक् बतलाया
है, किन्तु फिर प्रकारान्तर से उन्होने कहा है:—

‘अथवा, अस्य सारथि संहामभूतः केशी प्रकृष्ट केशो वृषभोऽवावचीत्
भ्रशमशब्दयत्’ इत्यादि ।

‘सायणके इसी अर्थको तथा निरुक्तके उक्त कथा प्रसंग को
भारतीय दार्शनिक परम्परानुसार ध्यानमें रखते हुए प्रस्तुत गाथाका
मुझे यह अर्थ प्रतीत होता है: मुद्गल ऋषिके सारथी (विद्वान् नेता
केशी वृषभ जो शत्रुओके विनाश करने के लिए नियुक्त थे उनकी
वाणी निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुद्गल ऋषिकी गौवें (इन्द्रिय)
जुते हुए दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थीं वे निरचल होकर
भौङ्गलानी (मुद्गल को स्वात्मवृत्ति) को ओर लौट पड़ी।’
तात्पर्य यह कि मुद्गल ऋषिकी जो इन्द्रियां पराङ्मुखी थीं वे उन
के योग्यवृत्त ज्ञानी नेता केशी वृषभके धर्मोपदेशको सुनकर अन्तर्मुखी
हो गईं।* जानती ही भलका भ० वृषभको इस ऋचामें ‘केशी’ क्यों
कहा गया है ?’

भलकाने सोचकर उत्तर दिया—‘शायद इसीलिये कहा है कि
भ० वृषभने छँ-छँ मंहीनेके लम्बे लम्बे उपवास किये थे—उतने लम्बे
समय तक वह साधना में लीन रहे—उनकी वृत्ति अन्तर्मुखी रही—
तनवदनकी उनको सुष न रही। इसीलिए उनके शिरके केश जटाओं
में लम्बे-लम्बे बढ़ गए। कविवर दौलतराम जी ने उनकी इस आत्म-
निष्ठ-दशाका चित्रण बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें किया है। सुनो भइयाँ:-

‘देखोजी आदीश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है ।

कर ऊपर कर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया है ॥दे०॥

जगत विभूति भूति सम तजकर, निजानन्द पद पाया है ।

सुरभित श्वासा, आशा-वासा, नासादृष्टि सुहाया है ॥दे०॥

करुचन वरन चले रचन-सुरगिर ज्यों थिर थाया है ।

जास पास अहि मोर-मृगी-हरि, जाति विरोध नशाया है ।

* ‘महिजावाणी’ का तीर्थद्वार भ० ऋषभदेव विशेषांक १६५७ पृ० २२-२३

शुंघ उपयोग हुताशन में जिन वसुविधि समिध जलाया है ।
 इयामलि अलकावलि शिर सोहै, मानों धुआं उड़ाया है ॥दे०॥
 जीवन-मरण-अलाभ-लाभ जिन, तृण-मणिको सम भाया है ।
 सुर नर नाग नमहि पद जाके, 'दौल'तास जस गाया है ॥दे०॥

ऋषभदेव के केश बड़े-बड़े हो गये, इसीलिए लोग उनको केशी वृषभ कहने लगे थे ।'

विवुधने प्रसन्न होकर कहा- 'अलका, तुमने ठीक समझा! प्राचीन जैन परम्परामें ऋषभ-जटा-जूट-युक्त केशी ही चित्रित मिलते हैं और उनकी मूर्तियां भी जटाओं सहित बनाई जाती थी । जटाये उन के कंधे पर लहराती-दर्शाई जाती थी । श्री यतिवृषभाचार्य ने 'तिलोपपण्णति' में लिखा है कि 'गगाकूटके ऊपर जटारूप मुकुट से सुशोभित आर्दिजनेन्द्र की प्रतिमाये है ।' (आदि जिणप्पडिमाओ ताओ जड मउड सेहरिल्लाओ) । अपभ्रंश 'सुकुमाल चरित्रमें, भी प्रथम जिनवर को जटा मुकुटसे सुशोभित लिखा है (पडमु जिणवर-णाविव भावेण जडमउड विहूसिउ) । अतः ऋषभ तीर्थंकर को केशी वृषभ कहना ठीक हो है !'

'लगता है, वेदों में वृषभ का वर्णन उनके विविध गुणों और-रूपों को लक्ष्य करके किया गया है ।'—अलका ने सकेत दिया । विवुध ने उस-के सुभाष को, पुष्ट करते-हुये कहा- 'निस्सन्देह वेदों में वृषभ का गुणगान नाना-प्रकार से किया गया है । प्रो० चक्रवर्ती ने सिद्ध किया है कि वेदों के 'महाव्रात्य' अथवा 'उयेष्ठ व्रात्य' भी वृषभदेव हैं ।'

'बहुतो होना-चाहिये क्यों कि जैन मुनियों और गृहस्थों—दोनों के लिये-व्रतोंका-पालना अनिवार्य है । अकबरके दरवारमें जो जेसुट पादरी आये थे, उन्होंने भी जैन साधुओंका उल्लेख 'व्रती' (Vertie) नामसे किया था ।'—अलका ने बातको स्पष्ट करसे हुये कहा ।

इस-पर विवुध-बोला— 'जैनो में विशिष्ट धर्मात्मा आज भी 'व्रती' कहे जाते-हैं । वेदोंमें उनको ही 'व्रात्य' कहा है और 'मनुस्मृति'

१. भगवान् पार्वनाथ (सूरत) भूमिका,

२. सूरिहबर और सआद-अकबर,

में इक्ष्वाकु, ज्ञातृ, लिच्छवि, द्राविड, आदि वर्ग के लोगो को 'व्रात्य' धर्म-भुक्त लिखा है और ये सभी जैन थे, यह इतिहास-सिद्ध बात है। मुनि सुशीलकुमार जी ने भी एक लेख लिखकर यही सिद्ध किया है और लिखा है कि व्रात्यो के आदिपुरुष भ० ऋषभ थे। स्वयं ऋग्वेद में भ० ऋषभदेव से प्रार्थना की गई है:—

“आदित्य त्वमसि आदित्य सद आसीत्—
अस्तम्रादधां वृषभो अतरिक्षे जमि
ते वरिमागम पृथिका आसीत् विश्व भुवनानि—
सम्राट् विश्वेतानि वरुणस्य वचनानि।”

ऋग्वेद ३०।३

अर्थात्—‘ऋषभदेव ! सम्राट् ससार में जगतरक्षक व्रतो का प्रचार करो। तुम ही इस अखण्ड पृथ्वी के आदित्य सूर्य हो, तुम्ही त्वचा और साररूप हो, तुम्ही विश्वभूषण हो और तुम्ही ने अपने दिव्य ज्ञान से आकाश को नापा है।’ मुनिजी ने अन्त में ठीक ही लिखा है कि 'वेद के आधार पर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि व्रात्य सम्प्रदायके मूल सस्थापक और भारतीय सस्कृति प्रतिष्ठापक भ० ऋषभदेव थे। सारांश यही है कि ऋषभदेव ने व्रात्य धर्म, त्यागधर्म और परमहंसधर्म का प्रतिपादन किया जिसका अविचल अक्षुण्ण रूप जैनधर्म है। जैनधर्म और व्रात्य धर्म दोनों पर्याय हैं। व्रात्य धर्म आदि इतिहास वेद प्राक्कालीन से प्रवाहित है।’

‘मुनिजीका यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है-इस का आधार भी प्रामाणिक होगा?’ अलका ने पूछा।

विवुध बोला—‘प्रामाणिक तो है ही। ‘अथर्व वेद’के १५वे काण्ड में व्रात्य—महिमा का जो वर्णन गाया गया है वह व्रात्यो के स्वरूप और महत्ता को स्पष्ट कर देता है। ‘अथर्ववेद’ (१५) में लिखा है कि ‘जोवोके लिये जो हितकर उपदेश देते हैं अथवा व्रतमें दीक्षित हैं और व्रत का ही विश्व को विधान देते हैं वे व्रात्य कहलाते हैं।’ वेदोके व्रात्य जैनोके महान्नती मुनिअथवा यति हैं। ‘अथर्ववेद’ (१५) के २२० मंत्रों में महाव्रात्य का वर्णन तीर्थङ्कर ऋषभ के अनुरूप ही

हैं । वह 'प्रजापति' 'परमेष्ठो' और 'पितामह' जैनशास्त्रोके अनुसार हो कहे गये हैं । 'अथर्ववेद' में लिखा है कि व्रात्य राजा हुआ-उससे ही राजघर्मका श्रीगणेश हुआ । प्रजा, भ्रातृभाव, प्रजातत्र आदि सभीका उसीसे उदय हुआ । व्रात्यने सभा समिति सेना आदिका निर्माण किया ।' देखा अलका, भ० ऋषभका चरित्र ही मानो उसमें अङ्कित है ।'

'मुझे तो यह साम्य देखकर आश्चर्य हो रहा है । सभी पुरातन भारतीय भ० ऋषभको अपना आराध्य मानते हैं—हमारे मेलमिलाप और एकताके लिए वह एक महान प्रतीक है ।'—अलकाने कहा ।

विवुघने मुस्करा कर कहा—'आजकी चरचा तो इतनी मार्मिक और आकर्षक हो रही है कि उसका छोर ही नहीं दिखता ।'

'हा जो, वह है हो इतनी रोचक !'—अलकाने विवुघकी बात को बढ़ाया । विवुघ बोला—'अथर्ववेदसे यह भी स्पष्ट है कि ऋषभदेवने पहले पहले कृषि, मसि आदि कर्म करने की शिक्षा लोगोंको दी थी । उनका कार्यक्षेत्र भी पूर्वप्रदेश जैन मान्यताके अनुरूप ही है । उन्होंने अर्थात् महाव्रात्य ऋषभने तपके द्वारा आत्मसाक्षात्कार किया और महादेव बन गये (समहादेवोऽभूत्) । विश्व श्रद्धाके साथ उनके सामने नतमस्तक हो गया । वह व्रात्य एक वर्ष तक निरन्तर खड़े ही रहे और तपस्यामें लीन रहे । देवताओं ने कहा, 'व्रात्य ! कितु तिष्ठसि?'—(व्रात्य ! तुम क्यों खड़े हो ?) परन्तु वह ध्यान लीन रहे और महादेव बने !—वह प्रेमके राजा थे—सघतत्रको नीव उन्होंने डाली जिसमें पशु भी मानवके समतुल्य समझे जाते थे उन्हें कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि हिंसा निषिद्ध थी । ('नास्य पशून् समानान् हिनस्ति') देखा अलका, अथर्ववेदमें ऋषभदेव का व्रात्यरूप में कैसा मार्मिक चरित्र चित्रण किया-गया है !'

'निस्सदेह भइया, वह ऋषभ-चरित्रके सर्वथा अनुरूप है ।'—अलका ने कहा !

विवुघने प्रसन्नता प्रकट की । फिर वह आगे बोला—'श्री जय-भगवान् जी वकीलने भी वेदोका अध्ययन करके तुलनात्मकरूपमें वृषभ मंगलगानको कतिपय सूक्तिया उपस्थितकी हैं । पहले ही उन्होंने 'अथर्ववेद' (१६।४२।४)का निम्नलिखित उद्धरण उपस्थित किया है:—

अंही मुच वृषभं यज्ञियानं विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् ।

अर्षा नपातमश्विना हुवे धिय इन्द्रियेण तमिन्द्रियं दत्तभोजः॥'

अर्थात्—'पापोसे मुक्त, पूजनीय देवताओं में वृषभ व सर्वश्रेष्ठ, आत्मसाधको में सर्वप्रथम तथा भवसागर के पोतको में हृदय से आव्हान करता हूँ । हे सहचर बन्धुओं ! तुम आत्मीय श्रद्धा द्वारा उसके आत्मबल और तेजको धारण करो ।'

'भक्तामर स्तोत्र' में इससे मिलते जुलते शब्दों और भावों द्वारा ही भ० वृषभका भगलाचरण किया गया है । देखिये:—

'भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा-

मुद्योतक दलितपापतमोवितानम् ।

सम्बक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा-

वालम्बन भवजले पतता जनानाम् ॥'

अर्थात्—'मे उस आदि-जिनके चरण युगलको प्रणाम करता हूँ जो पापोके अन्धकारमय समूहके नाशक हैं । भक्तिसे विनम्र देवताओं की मुकट-मणियों की आभाको बढ़ाते हैं; तथा भवसागर से पार उतारने वाले हैं !'

'अरे! इसमें तो बहुत ही साम्य है !'—अलकाने आश्चर्यान्वित होकर कहा !

विबुध बोला—'आगे ऋग्वेदकी निम्न० ऋचा (१।१,१-२) में यह भी स्पष्ट किया है कि भारतके पुराने और नये सभी ऋषि तथा देवेन्द्र ऋषभ भगवानका गुणानुवाद करते आये हैं । यथा:—

'अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्विजम् ।

होतारं रत्न घातमम् ॥

अग्निः पूर्वाभिर्ऋषिभि रोड्यो चूतनै रत्न ।

स देवो एह वदति ॥'

'वकील सा० ने 'यजुर्वेद' (३।१।१८) के निम्नलिखित ऋचामें भ० ऋषभको ज्ञानसूर्य और धर्ममार्गका प्रणेता उसी अनुरूप पाया है जैसा कि उनको जैन शास्त्रोमें बताया गया है । देखिये.—

'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

अर्थात्—‘मैं उस आदि पुरुष को अन्धकार से परे रहने वाला, सूर्य—की—सी कान्तिवाला, सबसे महान् सूर्य जानता हूँ । उस को यो जानकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है । मोक्षसिद्धि के लिए इस के दिखाये मार्गके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है ।’ वही बात जैनाचार्य ‘भक्तामरस्तोत्र’ (२३) में इस प्रकार कहते हैं:—

‘त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस-
मादित्यवर्णममलं तमसःपरस्तात् ।
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु’—
नान्यः शिवःशिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥’

अर्थात्—‘मुनिजन आपको ही पुरुषोत्तम, निर्मल, तमसे परे सूर्य की—सी कान्ति वाला मानते हैं । आप के ही उपदेशको पाकर भव्यजन मृत्यु को जीतते हैं । हे मुनीन्द्र ! मोक्षसिद्धि के लिए आपके बताए मार्ग से भिन्न और कोई मार्ग नहीं है ।’

‘सचमुच इन तुलनात्मक उद्धरणोंको देखते हुये कोई संशय नहीं रहती कि वेदों में तीर्थंकर ऋषभ का उल्लेख हुआ है और इसे डॉ० राधाकृष्णन सदृश विद्वानोंने भी मान्य किया है ।’—अलका बोली

विद्वधने अलका की बात का समर्थन किया और कहा—‘निष्पक्ष अध्ययन यही सिद्ध करता है । आज तो बहुत समय हो गया । चलो अब अलका ।’ और दोनों ही अपने अपने कार्यमें व्यस्त हो जाते हैं ।

हिन्दू-पुराणों और बौद्ध-ग्रंथोंमें भ० ऋषभदेव

बर्हि।ष तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिःप्रसादितो नामेः प्रिय
चिक्रुषया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो वातरशनानां
श्रम ॥नान् ऋषीणाम् ऊध्वमन्थिनां शुक्लया तन्वावततार । श्रयमवतारो
रजसोपलुत-कैवल्योपशिक्षणार्थम् ।'

—भागवत् पुराण, स्कंध ५

अनकाने स्वाध्यायं कक्षमें आते ही विवुधसे कहा कि वह उसे
हिन्दू पुराण एव अन्य जैनेतर ग्रंथोमे जो भ० ऋषभका उल्लेख
हुआ है उमे वेतावे । इस पर विवुधने पहले ही 'भागवत् पुराण' का
उपरोक्त वाक्य सुनाया, जिसेका अर्थ होता है कि 'यज्ञमे परम
ऋषयो द्वारा प्रमन्नं किए जाने पर हे विष्णुदत्त परीक्षित् स्वय
श्री भगवान् (विष्णु) महाराज नाभिका प्रिय करने के लिए उनके
रनिवाममें महाराजो मेरुदेवीके गर्भमे आए । उन्होने इस पवित्र शरीर
का अवतार वातरशना श्रमण ऋषियोके धर्मोको प्रकट करने की
इच्छामे ग्रहण किया । भगवान् का यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए
लोको को कैवल्यकी शिक्षा देने के लिए हुआ था ।' विवुध से यह
प्रथ मुनकर अनकाने पूछो कि 'वातरशना श्रमण ऋषियोसे क्या
अभिप्राय है ?'

विवुधने उत्तर दिया कि 'वातरशना' शब्दका अर्थ 'वायुके वस्त्र'
होता है । अन. वातरशना श्रमणोसे अभिप्राय उन दिग्म्बर मुनियो
का होता है जिनके वस्त्र मात्र वायु ही थे अर्थात् वे नगे रहते थे ।
'ऋग्वेद' (१०।१३६।२-३)में भी इन मुनियोका उल्लेख मिलता

है। डॉ० वेबर ने इन का अर्थ दिगम्बर जैन मुनि ही किया है। आदिभगवान् ऋषभ स्वयं दिगम्बर मुनि हुये और उन्होंने दिगम्बर मुनि धर्म का उपदेश दिया था—यह बात इस उल्लेखसे भी स्पष्ट है। यह एक बड़े मार्क का उल्लेख है।—अलका बोली।

‘हा, इसमें सन्देह नहीं!’—विवृधने उसकी बातको महत्व देकर कहा—‘भागवत में भ० ऋषभका चरित्र प्रायः जैन पुराणों के अनुरूप दिया है। अतः विद्वानोंने इस सामञ्जस्यको महत्वपूर्ण बताया है^२। ‘विष्णु पुराण’ (२।१) में भी भ० ऋषभका उल्लेख एक महान् तपस्वी के रूपमें किया गया है। इसमें भी ऋषभ को राजा नाभि और रानी मरुदेवीका पुत्र लिखा है, जिनके भरतादि सौ पुत्र हुये थे। सुखसमता से राज्य भोगकर ऋषभने भरत को राज्य दिया और स्वयं वनवासी हो गए। उन्होने घोर तपश्चरण किया कि जिससे वह मात्र हाड़-पिंजर के ढांचा ही बन गये। नगे दिगम्बर रहकर वह ‘महामार्ग’ (महाध्वानम्) के अनुगामी हुये।’

‘मार्कण्डेयपुराण’ (अ० ५० पृ १५०) में लिखा है कि ‘अग्नीध के पुत्र नाभि हुये और नाभि के पुत्र ऋषभदेव थे, जिनके भरतादि एकसौ पुत्र जन्मे थे। हिमवान्के दक्षिण प्रदेशका राज्य उन्होने भरत को दिया, जिनके कारण यह देश भारतवर्ष कहलाया।’ यही बात ‘कर्मपुराण’ (अ० ४१ श्लो० ३६-३८) में कही गई है। ‘शिवपुराण’

1 “The Digambaras appear to be the more ancient, for not only in the ‘*Rik Samhita* (X. 136 2) is mention made of ‘*Wind girdled Bachcbantes*’ (Munayovātvasanās), but they also appear to be referred to in the well-known accounts of the Indian ‘*Gyrenosophmists*’ of the time of Alexander the Great” —*Indian Antiquary*, 1901, Vol XXX

२ डॉ० स्टीवेन्सन की भूमिका ‘कल्पसूत्र’ को देखिए।

३. ‘ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीर पुत्र शताद्वर
सोऽभिषिच्यर्षभ. पुत्र महाशत्राज्यमालिखत. ।
तपस्तेये महाभाग. पुलहाश्रम नश्रय
हिमाहूय दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददौ ।
तस्मात्तु भारतवर्ष तस्य नाम्ना महात्मन ।’

—मार्कण्डेय पुराण ५०।३६-४१

(अ० ५२) 'अग्निपुराण' (अ० १०), 'लिङ्ग पुराण' (अ० ४७) 'ब्रह्माण्डपुराण' (अ० १४) 'स्कन्द-पुराण' (अ० ३७) 'वाराह-पुराण' (अ० ७४) एव 'वायु महापुराण' (पूर्वार्द्ध अ० ३२) में भी इसी बात को दुहराया गया है। 'प्रभासपुराण' में स्पष्ट लिखा है कि 'विपुल और रम्य कैलाश पर वृषभ नामक जिनेश्वर हुए।'^२

अरे 'हिन्दू पुराणों' में तो ऋषभदेव का उल्लेख विस्तृत रूप में है और उनको जिनेश्वर भी कहा है। पहलेके भारतीय कितने उदार और प्रेमालु थे।—अलका ने आश्चर्य से कहा।

विवुष बोला—'पुराणों के साथ २ 'मनुस्मृति और 'महा-भारत'^३ में भी उनका उल्लेख है।'

'जब ऋषभ अवतार ही मान लिये गये तब उनका वर्णन प्रत्येक ग्रन्थ में मिलना ही चाहिये।—अलका ने तर्क किया।

विवुषने उसका समर्थन करते हुये कहा—'निस्सन्देह आदिकाल में ऋषभ भगवान् एक सर्वमान्य देव माने और पूजे गये थे। यही कारण है कि आज भी भारत की प्रत्येक सम्प्रदाय में वह एक महा पुरुष कहे जा रहे हैं। जहाँ एक ओर ऋषभ जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, वहाँ दूसरी ओर वह वैदिक हिन्दुओंके आठवे अवतार हैं। बौद्धों ने उनको भारत के प्राचीनतम राजाओं और सिद्ध पुरुषों में गिना है और सिक्खोंने उनका उल्लेख जैनधर्मके सस्थापक रूपमें किया है।'

'अच्छा, बौद्धों और सिक्खों ने भी उन का उल्लेख किया है। भइया, बताओ तो उन्होंने ऋषभ भगवान् के लिये क्या लिखा है?'—अलका ने पूंछा।

उत्तर में विवुष ने बताया कि 'प्रसिद्ध बौद्धग्रन्थ 'धम्मपद' में ऋषभ और वीर (उसमें वीर) का नामोल्लेख हुआ है। 'आर्य

१. कैलाश विपुले रम्ये वृषभोऽय जिनेश्वर।'

२ 'मरुदेवी नामश्च भरते कुल सत्तामा,
अष्टमी मरुदेव्यातु नमिर्जात उत्क्रम।
दर्शज्वरं वीराणा सुरासुर नमस्कृत,
नीतिविरम्य अर्त्तायो युगादी प्रथमो जिनः।'

—मनुस्मृति,

३ मनुशासनपर्व.

‘मञ्जू श्री मूलकल्प’ में भारतवर्ष के प्राचीनतम सम्राटों में नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभपुत्र भरत को गिना है। उस में लिखा है कि ऋषभ भगवान ने हिमालय से सिद्धि प्राप्त की थी और उन का यक्ष मणिचर था। वह निर्ग्रन्थ तीर्थङ्कर जैनोंके आप्तदेव थे: यथा:-

‘प्रजापतेःसुतो नाभि तस्यापि आगमुच्यति ।
नामिनो ऋषभ पुत्रो वै सिद्धकर्म दृढव्रतः ॥३६०॥
तस्यापि मणिचरो यक्षः सिद्धो हैमवेत गिरो ।
ऋषभस्य भरतः पुत्रः सोऽपि मञ्जुतान तदा जपेत् ॥ ३६१॥

+ + +

‘निर्ग्रन्थ तीर्थङ्कर ऋषभ निर्ग्रन्थ रूपि ।’

‘न्यायविन्दु’ (३।१३१) नामक ग्रन्थ में धर्म कीर्ति ने ऋषभ और वर्द्धमानकी सर्वज्ञताका उल्लेख निम्नलिखित शब्दोंमें किया है.-

‘यः सर्वज्ञः आप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान् । तद्यथा ऋषभवर्द्धमानदिरिति ।’

‘इसीप्रकार अलका, सिक्खोके गुरु श्री गोविन्दसिंह जी महाराज ने भी अपने ‘ग्रन्थसाहिब’ में लिखा है कि:—

‘विशुण्णदेव अज्ञा जब पाई, काल पुर्व की करी बडाई ।५।
काल पुर्व तब हुय दियाला, दास जान के वचन रसाला ।६।
घर अर्हन्देव का रूपा, नाश करो अशरया के भूपा ।१०।
तब अर्हन्देव बन आओ, आन और ही पन्थ चलायो ?८।
श्रावकमत उपारजन किया, सन्त सनोहण को सुख दिया ।६।

—दसमअर्थ साहव, पृ० १७५

देखा,अलका सभी भारतीय धर्मोंमें ऋषभदेवको आदर दिया गया है। निस्स देह वह भारतके आदि महापुरुष और योगधर्ममय वीताराम विज्ञानता के प्रचारक थे। जैनों, बौद्धों और ब्राह्मणों द्वारा वे वेदों से भी प्राचीन योगी कहे गये हैं। डॉ० राधाकृष्णन् ने लिखा है कि वृषभ,अजित आदि तीर्थंकरोंका उल्लेख वेदों में हुआ है। डॉ० ए० पी० कारमारकर भ० ऋषभ को प्रागुऐतिहासिककाल का एक अद्वितीय योगी घोषित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि “ऐसे योगियों का पता वैदिक साहित्यमें उपनिषदों के प्रारम्भिक काल से पहले नहीं

लगत—इनकाल में वैदिक आर्यों ने उन को अपना लिया। और आश्रमों में चौथे सन्यासाश्रम को भी जोड़ लिया। यह सब कुष्ठ व्रात्यों ने किया गया। 'पञ्चविंश ब्राह्मण' में व्रात्यों के दो भेद राजन्य और अर्हत् किये गये हैं। व्रात्यों के अर्हत् जैनों एवं बौद्धों के भी अर्हत् हुये। ऋषभ जैसे महान् व्यक्तियों प्रेरणा के सुदृढ स्रोत बने— वह व्रात्यों में परमहंस योगी थे और जैनधर्म के संस्थापकों के लिये भी प्रेरणा के आधार बने।”

“किन्तु वात्य तो जैनों का ही पुराना नाम है?”—अलकाने पूछा।

‘विद्वानों का मत ऐसा ही है’—बिबूध ने कहा—‘व्रात्य ही जैनी हैं’— यह मत निराधार नहीं है, जैसे कि पहले तुम्हें समझाया गया है। दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्य में भी भ० ऋषभ का उल्लेख है। तमिल—वेद ‘कुरल’ में लिखा है:—

‘अहर मुधल येजहू थेल्लां अदि,
भगवन् मुघत्रे उलहु।’

अर्थात्—‘सभी स्वर—व्यजन जैसे ‘अ’ अक्षर पर आधारित हैं, वने ही साग ससार प्रयम (योगी) आदि भगवान् पर आधारित है!’

‘घिरुक्लम्बकम्’ में ऋषभ के प्रसंग में लिखा है:—

‘आदि भगवने अरगने
मानुनर निम्वा कलुत्तुघन् पलवे।’

अर्थात्—‘हम नव को मिलकर सदा ही भ० ऋषभ का गुणा—नुवाद गाना चाहिये, जो अर्हन् है और हमारे असह्य दुख को दूर करते हैं।’

इसी प्रकार कन्नड साहित्य में भी भ० ऋषभ का उल्लेख किया गया है। आदि कवि पम्प, केगिराज, नागवर्म, साल्व आदि अनेक कवियों ने उनका स्मरण करके अपनेको धन्य माना है।

अजुना श्री जय भगवान् जी वकील ने भी उनका यश गान निम्ननिम्न रूप में किया है यथा:—

आदि प्रजापति अथ प्रथम तू,
 अग्नि अग्नि तू जातवेद तू,
 पुरुषोत्तम नारायण, नर तू।
 असुर महत् असुरीश असुर तू ॥'
 ऋषभ वृषभ नन्दीश-अनङ्गान्,
 पशुपति गोपति गौर गाँड तू।
 इन्द्र शक्र शुचिपावन हे तू।
 हिरण्यगर्भ, वैश्वानर है तू।' इत्यादि

'यह तो 'सहस्रनाम'-सा हो गया !'- अलका बोली।

'हां, सहस्रनाम से अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि-इसमें जो नाम गिनाये हैं उन का शास्त्रीय आधार भी बताया है। 'अहिंसा-वाणी' के 'भ० ऋषभ विशेषाङ्क' में पढ़िये।'

यह कहते हुये विवृधने उसदिन की चरचा समाप्त की।

भ० ऋषभ भारतीय पुरातत्व में ।

“सिद्धम्” उसभ प्रतिमा वर्मये घीतु(गुल्हा) ये जयदासस्य कुटुंबिनिये दान ।” (सिद्धं । गुल्हाने जो कि वर्मा की पुत्री और जयदास की पत्नी थी एक ऋषभदेव की प्रतिमा समर्पित की)

“पसकस्य कुटुम्बिनीये दत्ताये-दानधर्मो महाभोग्यताय प्रीयताम्भगव नृषभ श्रीः ॥”

“पसक की पत्नी दताने महाभोगता (महासुख) के लिए यह दानधर्म किया । भ० ऋषभदेव प्रसन्न होंगे ।”

—ककाली टीला से प्राप्त शिलालेख (कुषाणकाल)

दूसरे दिन जब विबुधने ऋषभ भगवानके पावन चरित्र पर प्रकाश डाला तो उन्होंने सबसे पहले अलकासे कहा कि ‘सर्व्वसत्वानं हितसुखायान्तु’—‘सबही जीवोंके हित और सुखके लिये’ भ० ऋषभ की मूर्तियाँ आदिकालसे बनती आई हैं । भारतीय पुरातत्वसे भी यह सिद्ध है कि वह प्राचीनकालमें भारतवासी ऋषभदेव की पूजा करते और उनकी मूर्तियाँ बनाते थे । वे० जैनो के ‘ज्ञाता सूत्र’ (११६) में जिन प्रतिमाओं का उल्लेख है । जैन मान्यता है कि स्वयं सम्राट् भरतने मयोध्या एव कैलाशपर्व्वत पर भ० ऋषभ एवं अन्य तीर्थंक्षुओं की मूर्तियाँ निर्मित कराई थी, किन्तु आज उन मूर्तियों का पता लगाना कठिन है ।’

‘यह तो है ही !’—अलकाने टोका

विबुध बोला—‘तो भी भारतके प्राचीनतम पुरातत्वसे भ० ऋषभ का अस्तित्व सिद्ध होता ही है । ‘मोहनजोदड़ो’की मुद्राओं पर अङ्कित

योगियों की आकृतियाँ बिल्कुल दिगम्बर जैन कायोत्सर्ग मुद्रा की ऋषभ मूर्तियों के अनुरूप हैं। इसीलिए श्री रामप्रसाद चन्दाने उनको ऋषभ मूर्तिका पूर्व-रूप कहा है। मोइनजोदड़ो की एक मुद्रा पर ऐसा दृश्य अङ्कित है जिससे भासता है कि सम्राट् भरत भ० ऋषभकी विनय कर रहे हैं, क्योंकि उस पर बेलका चिन्ह बना हुआ है और जैनोके चैत्य वृक्षकी तरह नगे देवता वृक्ष वेष्टितसे अङ्कित हैं। भरत महाराजा के साथ अमात्य भी है। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा में छै यागी अङ्कित हैं, जो ऋषभ देव और उनके साथी छै योगी प्रतीत होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त नग्न मूर्तिकी तुलना लुहानीपुर (पटना) से प्राप्त मौर्य एव सुङ्ग कालीन जिन मूर्तियों से करके डा० जायस-वाल ने उनका साम्य दर्शाया था और अब पुरातत्व विभागाध्यक्ष श्री टी० रामचन्द्रन् उसे जिनमूर्ति ही मानते हैं।'

'इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋषभदेवकी मूर्तिया पाच या छै: हजार वर्षों पहले बनने लगी थी।'—अलका ने कहा

'बिल्कुल यही बात है क्योंकि जैन ग्रन्थों में मूर्तियों का उल्लेख पुराने जमाने से होता आया है।' विबुध ने बात का स्पष्टीकरण करते हुये आगे बताया—'यदि हम देखे तो पायें कि उड़ीसा के प्रसिद्ध खडगिरि उदयगिरि नामक जैन तीर्थकी हाथीगुफामें कलिङ्ग चक्रवर्ती जैन सम्राट खारवेल का ई० पूर्व द्वितीय शताब्दि का शिलालेख अङ्कित है। इस शिलालेख की १२ वी पक्ति में लिखा है कि कलिङ्गके अग्रजिन(ऋषभ)की मूर्तिको नन्दराज मगध ले गये थे। खारवेल ने जब यह सुना तो वह कलिङ्ग-राष्ट्र की उस अपूर्व निधि को वापस कलिङ्ग लाने के लिये छटपटा उठे। मगध को जीतकर वह उस दिव्य मूर्ति को कलिङ्ग वापस लाये और बड़े उत्साह से उसका उत्सव मनाया !'

'बड़े धर्मत्मा थे खारवेल !'—अलका बोली !

'धर्मवीर तो वह थे ही, किन्तु अलका, एक बात, सोधो'-विबुध कहता गया कि 'जिस ऋषभ मूर्ति को नन्दवश का वह राजा मगध ले गया था वह मूर्ति नई नहीं थी, बल्कि कलिङ्ग राष्ट्र की वह पुरातन निधि थी। अतः इस उल्लेख से स्पष्ट है कि ऋषभदेव की

मूर्तियां नन्द काल से भी बहुत पहले बनने लगी थीं।

‘हाथीगुफा के शिलालेखीय उल्लेख से तो यही सिद्ध होता है।’
अलका ने बताया।

विवुध बोला—‘हा, यही तो मैं बता रहा हूँ। अब जरा ककाली-
टीला में प्राप्त भ० ऋषभ की मूर्तियों को देखो। मथुरा में भ०
मुपाश्वर का एक स्वर्ण स्तूप बना हुआ था, जिसका पुनर्निर्माण तीर्थ-
कर पाश्वरनाथ के समय में मौर्यकाल की यक्षकला से पहले की। देव-
निर्मिति कला की शैली से किया गया था। उस पर भी भ० ऋषभ
की मूर्ति बनी हुई थी। ‘बौद्ध स्तूप’ वाले शिलालेख से यही
ध्वनित होता है।’

‘इस उल्लेख में तो तीर्थङ्करो का अस्तित्व भ० पाश्वरनाथ के
समय (ई० पू० नवी श०) तक पहुँच जाता है।’—अलका ने अपनी
सूझको दाढ़ाकर कहा।

‘निस्सन्देह!’—विवुध ने कहा और बताया कि ‘ककालीटीला
मथुरा में बड़े पुराने पुराने सुन्दर जिन मन्दिर थे, जो मुसलमानों ने
तोड़-फोड़ डाले थे। उनकी बचीखुची तीर्थकर मूर्तियों में भ० ऋषभ
की भी कई मूर्तियाँ हैं जो कुपाणकाल की हैं और उन पर उन का
नाम लिखा है।’

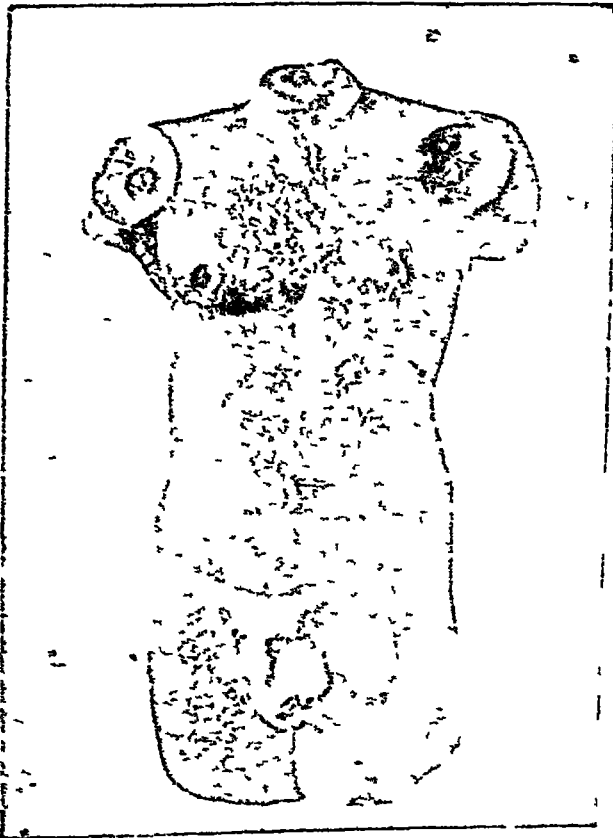
‘साम्प्रदायिक कट्टरता ने मानवका बड़ा अहित किया है। कभी-
इस नये युग के पढ़े लिखे लोग भी उस के जहर से अछूते नहीं
मिलते।’—अलका ने गहरी सास लेकर कहा।

विवुध भी कुछ मर्महित हो चुप रह गया। फिर वह बोला—
‘अज्ञान में फंसा मनुष्य जो न कर दे वह थोड़ा है। किन्तु मन्दिर और
मूर्तियों के तोड़ने से धर्म मिटता नहीं क्योंकि धर्म-आत्मा की चीज है।
धर्म मन्दिर और मूर्तियाँ भी धर्म की यशगाथा सूकवाणी में गाते
हैं। गुजरात में ढाक नामक स्थान में पुरानो गुफाएँ हैं उन में भी
ऋषभकी मूर्ति मिलती है। भ० महावीरसे पहले हुये करकडु नामक
राजाने खेरापुर (धारागिर) को गुफाओं में अनेक तीर्थकरों की
मूर्तियाँ निर्मित कराई थीं।

‘बड़बानी में बाबनगजा आदिनाथ प्रभू की मूर्ति भी ताँ मूर्ति

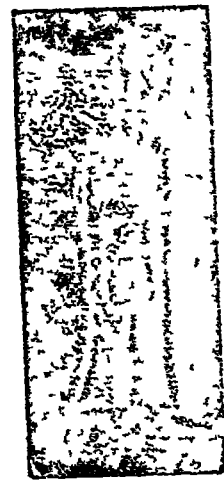
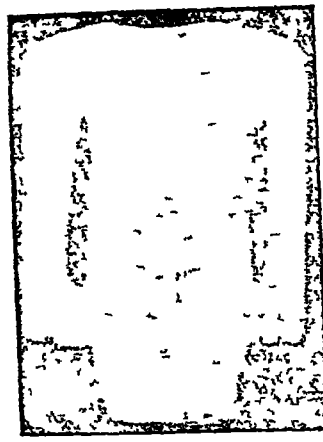
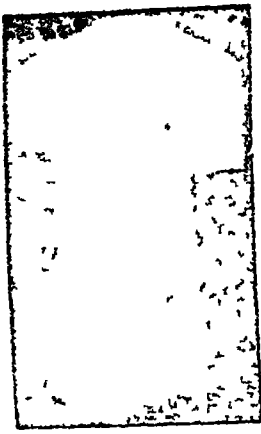
सिन्धु घाटी की एक मुद्रा जिसमें दिगम्बर देव मये वृषचिह्न के हैं। एक पूजक पूजा कर रहा और सात सेवक खड़े हैं। वे ऋषभ और भरत प्रतीत होते हैं।

हरप्पासे प्राप्त दिगम्बर मूर्ति का धड़

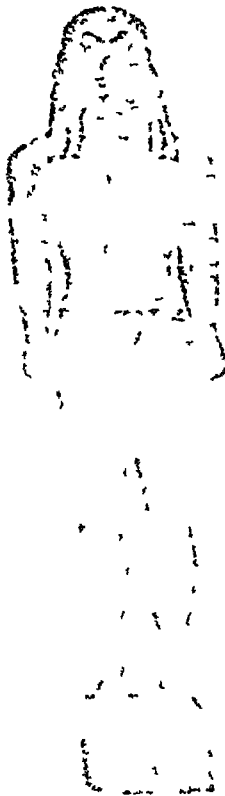
भ० ऋषभ की धातु प्रतिमा (चीसा से प्राप्त पटना संग्रहालय)

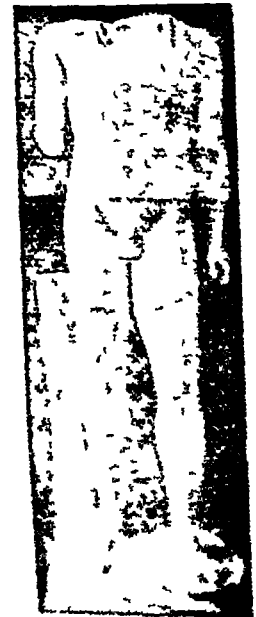
सोहानीपुर (पटना)
से प्राप्त शुद्धालीन
जैन मूर्ति का धड़

लोहानीपुर (पटना)
से प्राप्त मौर्यकालीन
जैन मूर्ति का धड़

सिंधु घाटी की
मुद्रा पर दिगम्बर
योगी की आकृति,
जो कयोत्सर्ग मुद्रा
और त्रिशूल-शिर
बिन्द्यास सहित
हैं। इसकी समता
ऋषभमूर्ति से है।

(दाएँ)
मूर्ति
अपोलो
रेजफ
जो
यूनान
में है।

की से प्राप्त प्राचीन आर्गिव मूर्ति
विष्णुजैन मूर्ति के समान है।
(सं. श्रीमती राजा नाथ जी गजपति से)

विशाल और प्राचीन है। कहते हैं, उसकी पूजा रावणने की थी !—
 अलका ने भी पते को बात कही, जिसे सुनकर विवुध मुस्कराया
 और बोला—‘हा, ठीक याद दिलाई। ऋषभपुत्र बाहुबलि की एक
 विशालकाय मूर्ति पोदनपुरमे थी। कालदोषसे जब वह लुप्त होगई तो
 श्रवणवेलगोल (मंसूर)के इन्द्रगिरि पर्वत पर गग-सेनापति चामुण्डराय
 ने ई० नवो शताब्दिमे बड़ी ही मनमोहक मूर्ति निर्मित कराई। ५७
 फीट ऊंची एक ही शिलाखडकी यह मूर्ति सारी ऐशिया मे एक ही है
 और विश्वका एक छोटा आश्चर्य है अलका, किंतु इससे भी विशाल और
 आश्चर्यमय प्रतिमा ऋषभ भगवान की कभी लवण समुद्रके किनारे
 खड़ी हुई थी। उसका चमत्कार यह था कि लवण समुद्रमे जहा तक
 उसकी छाया पड़ती उतना पानी मीठा हो जाता था। इसका उल्लेख
 ‘शासनचतुस्त्रिशिका’मे है। ये मूर्तिया और शिलालेख आदि तीर्थङ्कर
 ऋषभके अस्तित्व और उनकी मान्यताको प्रमाणित करते हैं !’

‘इतने पर भी इतिहास लेखक उनके विषयमे मौन रहते हैं, यह
 आश्चर्य है !—अलका ने कहा !’

‘सभव है कि अब प्रादि भगवानके जीवन चरित्रकी महत्ताको समझ
 कर हमारे इतिहास लेखक अपनी भूलको पहिचान लेंगे।’-विवुध ने
 आशा प्रगट की और दोनो ही स्वाध्याय-कक्षके बाहर चले गये !

विदेशों में भ० ऋषभ की मान्यता ।

“बौद्धों के त्रिपिटक का चीनी भाषामें जो संस्करण उपलब्ध है, उसमें यत्रतत्र जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव विषयक उल्लेख मिलते हैं । भ० ऋषभके व्यक्तित्वसे जापानी भी अपरिचित नहीं—जापानी उन्हें “रोकशव” (Rok’shab) नामसे पुकारते हैं ।”

—श्री० डॉ० हाजिमे नाकामुरा

अगले दिन फिर जब विबुध स्वाध्याय-इक्षमें पहुँचा, तो उसने अलका से पूँछा—‘मला बताओ, अलका भ० ऋषभ विश्वगुरु कैसे थे और उनका धर्म विश्वधर्म क्यों कहलाया ?’ अलकाने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया—‘ भ० ऋषभ इसलिए ही विश्वगुरु थे कि उन्होंने मानव मात्रको श्रम करना, नये नये अविष्कारो को सिरजना खेती करना आदि अनेक लौकिक कर्म बताये थे’ जिनसे मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत बना । साथ ही उन्होंने आध्यात्मिकयोगकी शिक्षा देकर मनुष्य को अहिंसा धर्मका पाठ पढाया । अतः उनको विश्वगुरु कहना ठीक था और चूँकि उनका अहिंसा धर्म जीव मात्रको सुख शांति प्रदान करता है, इसीलिए वह प्रगट विश्वधर्म है ।’

अलका का तर्क पूर्ण उत्तर सुनकर विबुध प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसने अलकासे फिर पूँछा—‘तथ्यपूर्ण तर्क केवल पर, अलका, तुमने भ० ऋषभका विराट् विश्वरूप सार्थक सिद्ध तो किया, परन्तु विश्वके सभी लोगोंने उनको विश्वगुरु और अपना आराध्य माना हो तभी उसकी विशेषता है ।’

‘भारतीय शास्त्र और मुख्यतः जैनशास्त्र तो यही कहते हैं कि भ० ऋषभदेवने सारे आर्य देशोंमें विहार और प्रचार किया था। अतः उनकी मान्यता भारत तक ही सीमित रही हो, ऐसी बात तो संभव नहीं दिखती।’—अलका ने गहरे विश्वासके साथ कहा !

विवुध अलका की भक्ति श्रद्धाको देखकर मुस्करा रहा था और मुख्यतः इसलिए कि उसकी श्रद्धा तर्क, प्रमाण और विवेकसे परिमार्जित थी। उसने कहा, ‘अलका, तुम कहती तो ठीक हो परन्तु फिर भी आओ हम-तुम उन के विश्व-विराटरूप पर और विचार कर लें। भ० ऋषभके ज्ञानमें सारा ही विश्व झलका था—विश्वका कोई कण उनके ज्ञानसे अछूता न बचा था। अतः कहना होगा कि सारा विश्व उनके ज्ञानसे प्रभावित हुआ था।’

‘यही कारण है कि शास्त्रों में भारतेतर देशोंमें भी भ० ऋषभ की मान्यता के उल्लेख मिलते हैं।’—अलका बोली।

विवुध ने कहा— ‘शास्त्रों में तो ऐसे। बहुतेरे उल्लेख भरे पड़े हैं; किन्तु उन के स्थान पर यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विचार करना श्रेष्ठ है।’

‘हां—हां, यह विल्कुल ठीक है।’—अलका ने कहा!

इस पर विवुध कहने लगा— ‘आओ सब से पहले पूर्व के देशों की ओर दृष्टिपात करें। तिब्बत, ब्रह्मा, चीन, मलाया आदि देशों में भ० ऋषभ और उनके धर्मका परिचय पाने का प्रयास करें। तिब्बत भारतका पड़ोसी है और कैलास पर्वतकी छायामें स्थित है। इटली के प्रो० ज्योसेप टुच्ची (Prof Giuseppe Tucci) को एक तीर्थक—मूर्ति तिब्बत से मिली थी, जिसे वह रोम ले गये थे। १८ वीं शती में ब्र० लामचीदास जी ने अपनी यात्रामें इन देशोंमें जैनधर्म के अस्तित्व का उल्लेख किया है।

‘फूलमाल में चीन-महाचीन तकसे श्रावको के आने का उल्लेख आज भी मिलता है।’—अलका ने विवुधकी बातको पुष्ट किया।

विवुध आगे बोला— ‘एक समय चारुदत्त आदि जैन व्यापारी इन देशों से व्यापार करने जाते थे और उन्होने वहाँ जिन मंदिर भी देखे थे। रत्नद्वीप, सुवर्णद्वीप, मलय द्वीप आदि का उल्लेख हुआ

मिन्नता है। सुवर्ण भूमि के अन्तर्गत बर्मा, मलयद्वीपकल्प, सुमात्रा और मलयद्वीप समूह के सभी द्वीप आ जाते हैं। भ० महावीर के बहुत पहलेमे इन देशों में जैनधर्म प्रचलित था, यह बात जैन शास्त्रों के उल्लेखों से स्पष्ट है।

‘किन्तु इन देशोंमें जैनधर्म के चिन्हाववेग नहीं मिलते!’—अलका ने गद्गा लो तो विवुध बोला—‘पहले तो जैन पुरातत्व की खोज हुई ही नहीं है। अब संभव है कि प्राचीन चिन्ह मिल जावें। दूसरे ध्यान देने की चीज यह है कि जब भारत ने ही जैन चिन्हों को जैन-तर सम्प्रदायों ने हथिया लिया तो विदेशों में ऐसा होना बिल्कुल संभव है।’

‘बिल्कुल संभव ? नहीं जो अब मुझे याद आया, ऐसा हुआ भी है। लका (नीलोन) का उदाहरण स्पष्ट है। वहाँ अनुराद्धापुरमें राज्यमान्य जैन विहार (मंदिर) पाच सौ वर्षों तक रहा, परन्तु राजवंश के ढोड़ होने पर वह नष्ट कर दिया गया—‘महावश’ में इसका उल्लेख है परन्तु उसके चिन्ह कहीं नहीं मिलते !’—अलका ने बात को स्पष्ट किया।

विवुध बोला—‘यद्यपि रूप तो कुछ ऐसा ही दिखता है। बोल-वदर का विंगाल मंदिर जिसमें ५२ चैत्यालय हैं, हो सकता है—कि मूल में जैन हो, क्योंकि जैनोमें ही ५२ चैत्यालयोंकी विशेष मान्यता है। जो हो, इसमें सगय नहीं कि इन देशों के पुराने लोगों में भ० धर्म की मान्यता किसी न किसी रूप में थी—उनको वे किसी न किसी नाम से याद करते थे। चीनी भाषा के पिटकग्रंथ में प्रो० ह्यारिमे नाकामुना ने ‘महासत्य-निर्ग्रन्थपुत्र-व्याकरण-सूत्र’ नामक एक जैन ग्रन्थ का उल्लेख लगाया है, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद मन् ५१६ ई० में बोधिसत्व ने किया था। बौद्ध त्रिपिटक

चीनी लोगों के पुराने धर्म—विश्वास जैनधर्म के समान थे^१—अलका ने बताया ।

विवुघ ने कहा— 'निस्संदेह चीन में जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है । चीनी विद्वान भ० ऋषभसे अनभिज्ञ नहीं थे । प्रो० नाकामुराने बताया है कि चीनी भाषा के 'षट्शास्त्र' (अ० १) में ऋषभदेवको 'भगवत्' कहा गया है । उसमें यह भी लिखा है कि भ० ऋषभके शिष्यगण निर्ग्रन्थों (जैनो)के धर्मग्रन्थोंका पाठ करते हैं । इस प्रसंग में श्री चि-त्सङ्ग (५४६-६३३ ई०) ने लिखा है कि 'ऋषभ एक तपस्वी ऋषि हैं । उन का उपदेश है कि हमारे शरीर को सुख और दुख भोगने पडते हैं जो पूर्व संचित कर्मों के फल होते हैं । तपस्या द्वारा कर्म निर्मूल करने पर निर्वाण मिलता है ।' चि-त्सङ्ग ने 'स्वर्ण सप्ततिटीका' में ऋषभ द्वारा मान्य तर्कवाद का भी उल्लेख किया है^२ ।'

'अरे, चीनी विद्वानो को तो भ० ऋषभ और उन के धर्म का पर्याप्त ज्ञान था । जब चीनवालो को था तो बीच के देस वालो अर्थात् बर्मा, मलय आदिके निवासी उससे अछूते कैसे रह सकते थे?'—अलका ने तर्क किया ।

विवुघ ने अलका के तर्क को सराहा और बताया कि 'ऐतिहासिक काल में कालकाचार्य ने बर्मा जाकर प्रचार किया । उन के शिष्य सागर पहले से ही वहा जैनधर्मका प्रचार कर रहे थे । वह बर्मा से दक्षिण चीन तक अहिंसाधर्म का प्रचार करते हुये घूमे थे । अनाम—चम्पा के एक ग्रन्थ में डॉ० आर० सी० मजूमदार ने पढ़ा था कि 'पश्चिमी भारत से खऊद—ल नामक एक ब्राह्मण वहां गये थे । वहा से वह दरियाई रास्ते टोन्किन (दक्षिण चीन) पहुँचे थे । वह मन्त्रवाद में निपुण थे । वह पेडो की छाया में और गुफाओं में निवास करते थे । उन्हें लोग कालाचार्य कहते थे ।' डॉ० उमाकान्तशाह ने जैन कालकाचार्य को और उक्त कालाचार्य को अभिन्न माना है । वह सुमात्रा के निकट वंका नामक खाड़ी के

१ असहमतसगम (अंग्रेजी) पृ० २५२

२. अहिंसावाणी—तीर्थंकर भ० ऋषभदेव विशेषांक—वर्ष ७ पृ० १६-१७

प्रदेश में भी गये थे।'

'इण्डिया पिकचोरियल वीकली (कलकत्ता १८ जुलाई १९४८) में नार्निंग से २० मीलकी दूरी पर स्थित 'सहस्त्रबुद्ध' नाम की एक विगालमूर्ति का चित्र प्रकाशित हुआ था; वह मूर्ति बिल्कुल एक जिन प्रतिमा ही जंचती है'—अलका ने बताया !

'हो सकता है, मूल में वह जिनमूर्ति हो ।' विवुध ने कहा और बात को बढ़ाया कि 'जावा सुमात्रा, मलय आदि द्वीपसमूह में बौद्ध-एव बौद्धोंके साथ २ जैन भी थे, यह तथ्य डॉ० सिल्वालेवी ने मान्य किया था। कम्बोडिया में जाकर जो भारतीय वसे थे उनके आदि पुरुष कौण्डिन्य थे । जैनाचार्य उग्रादित्यने बताया है कि आहंत (जैन) वैद्यो में एक कौण्डिन्य नामक थे जो कभी भी मद्य और मांसमय औषधियोंका प्रयोग करनेकी राय नहीं देते थे । दोनों के नाम और काल एक से है । अतः संभव है कि जैन कौण्डिन्य ही कम्बोडिका के प्रवासी भारतीयों के अग्रज हो ।'

'सुना है कि इन द्वीपों के ये भारतीय प्रवासी पूर्ण शाकाहारी भी थे और वे तीर्थंकर मूर्ति से मिलते—जुलते मूर्तियां बनाते थे, जो नग्न और यज्ञोपवीतचिन्ह से रहित होती थी ।'—अलका ने भी यह प्रकाश डाला ।

विवुध बोला—'सो तो वहाँ के एक ६ वे शताब्दि के शिलालेख में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी उल्लेख हुआ है और 'रामायण' एव 'महाभारत' के दृश्यों का भी चित्रण भिन्न रूप में हुआ है ।'

'यही तो सब बातें हैं जो जैन शास्त्रों की इस बात को पुष्ट करती हैं कि पूर्व के द्वीपसमूह में जैनधर्म प्रचलित था और वे लोग भ० ऋषभ से परिचित थे ।'—अलका ने बात को स्पष्ट कर दिया ।

विवुध बोला—'पूर्व की तरह ही पश्चिमी एशिया—अरब—ईरान सिरिया एवं मिश्र और यूनान तक भ० ऋषभकी मान्यताका प्रचलन एक अत्यंत प्राचीन काल से सिद्ध होता है । प्रो० आर० जी० हर्षे

१. डॉ० उमाकान्त शाह, मुयखंभूमि में कालकाचार्य (बनारस) पृ० १-२६

२. विगाल भारत एव भ० वदंमान महावीर पृ० २३०

३. हिंदू ब्रह्मर इन सेटर इंडिया, पृ० १-१५६

नै अलासिया (साइप्रस) से प्राप्त ई० पूर्व १२ वीं शती को रेशेफ (Reshef) मूर्ति पर गवेषणात्मक लेख लिखकर सिद्ध किया है कि रेशेफ भारतीय ऋषभका ही नाम है। फणिक लोगोकी भाषामें 'रेशेफ' का अर्थ होता है सीगोवालाशदेवता और संस्कृत में ऋषभ अथवा वृषभ का अर्थ है बैल। उक्त मूर्ति के सीग बैलो जैसे हैं। इसीलिए रेशेफ और ऋषभ अभिन्न प्रगट होते हैं। ऋषभ का चिन्ह भी बैल था। और फणिक लोग स्वयं जिनेन्द्रभक्त थे इससे स्पष्ट है कि पश्चिम एव मध्य एशिया के लोग ऋषभदेव को उन के बैल चिन्ह की अपेक्षा 'बैल देवता' (Bull-God) कहकर पूजते थे। उनकी मूर्तियां मनुष्याकार की बनाते थे, जो बहुधा नग्न ही होती थी और उसके कंधो पर उसी तरह बालो की लट्टें लहराती थीं जैसी कि भ० ऋषभ की मूर्तियों में होती हैं।'

'हा, हाँ, डॉ० कालीदास नाग ने मध्य एशिया से प्राप्त एक नग्न मूर्ति का चित्र अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑव एशिया' में दिया है जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है और उसे उन्हो ने जंनमूर्ति के अनुरूप बताया है^२। निस्सदेह वह भ० ऋषभ की मूर्ति है क्योंकि वह कायोत्सर्ग मुद्रामें है और नग्न है। उसकी जटाये कंधो पर ठीक वैसे ही लहराती हुईं दर्शाईं गईं हैं जैसे कि जिन मूर्तियों में होती हैं।'—अलका ने उत्साह से बताया।

विवुध बोला—'यूनान में भी अपोलो की मूर्ति नग्न बनती थी और अपोलो सूर्य देवता हैं जो अपोलो—रेशेफ भी कहलाते थे। भ० ऋषभ केवलज्ञानी थे, इस कारण ज्ञान सूर्य कहे जाते थे। निस्सदेह मध्य एशिया से यूनान तक ऋषभदेव की मान्यता एक समय फैल रही थी। उनकी मान्यता के दो रूप मिलते हैं: (१) लौकिक, जिस में ऋषभ एक प्रजापति शासकके रूप में मान्य रहे और (२) धार्मिक, जिस में ऋषभ सर्वज्ञ तीर्थङ्कर अथवा आराध्यदेव के रूपमें पूजे गये। इन विदेशों में भ० ऋषभदेव 'रेशेफ' (Reshef), 'तेशेव'

1. Bulletin of the Deccan College Research Institute
vol. XIV No. 3-pp.229-236

२ डिस्कवरी ऑव एशिया, प्लेट नं० ५

(Teshub), 'अपोलो' (सूर्यदेव) आदि नामों से प्रख्यात थे^१।

'इसका अर्थ यह है कि ऋषभ भगवान् की मान्यता सर्वत्र व्याप्त थी'—अलका ने कहा !

'हां यह तो था ही' भ० ऋषभ का पवित्र नाम उन देशों के घर-घर में फैल गया था. लोगों ने उन के नाम से नगर और ग्राम बसाये। 'बाइबिल' में ईसा के पूर्वजों में एक का नाम बूज (Booz) था, जो रचव (ऋषभ ?) के निवासी थे^२।—विदुष ने बताया।

यह सुनकर अलकाको आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि 'यह नाम साम्य तो है ही, परन्तु ऐसे और भी तो नाम होंगे ?'

विदुष ने उत्तर दिया—'हां, ऐसे नाम और भी हैं। सीरिया (Syria) के अमुर्र (Amurru) नामक देश में एक नगर का नाम 'रेशेफ' था: जिसका उल्लेख मरिजातीय नरेश जिम्नलिन (१७३०-१७०० ई० पूर्व) के लेखमें हुआ है। सोवियत अरमेनियाके करीमर-ब्लू (लालपर्वत) के तेशेबनी नामक प्राचीन उरतियन नगर के अस्तित्व का भी पता चलता है। बेबीलोनिया का 'इसवेजूर' नगर ऋषभपुर का अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है, जहा तेशेव (ऋषभ) देव की मूर्ति भी विद्यमान रही^३। प्राचीन काल में तेशेव अथवा तेशब (Teshub) रूपमें भ० ऋषभकी मान्यता मध्यएशियासे लेकर सोवियत अरमेनिया तक फैली हुई थी। मलातिया, बोगजकेऊई, जिन्नेरली, इसवेकजूर आदि स्थानों में तेशवदेव (ऋषभदेव) की मूर्तियां विद्यमान थीं^४, जो उन के लौकिक उपकार को लक्ष्यकर के एक सम्राट के रूपमें बनाई गई थी। तेशब का वाहन भी भ० ऋषभ के चिन्ह की तरह बैल है और अस्त्र त्रिसूल है। उनके साथ उनकी देवी सिंहवाहिनी बनाई गई है। अर्हत भगवान् ऋषभ भी रत्नत्रय-

१. 'अहिंसावाणी' का तीर्थकर त्रय० भ० मल्लि मुनिसुव्रत व नमि विशेषांक (१९५८) में हमारा लेख देखिये (पृ० २५०-२५४)

२. सेंट मैथ्यू १।३

३. अहिंसावाणी का तीर्थकर-त्रय विशेषांक (१९५८) देखिये.

४. इन्वाइसोपोडिया भाँव रिलीजन एंड ईथिक्स, भा० पृ० ७२४

रूपी तिसूल के धारी' कहे गये हैं^१। 'तेशब' शब्द 'तित्थयर—उसभ' अथवा 'थेर—उसभ' का अपभ्रूष्ट रूप हो सकता है। और यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में काश्यपो, देवों, मानवों, मिश्रवासियों और मयों में एक ही प्रकार की चित्रमय-भाषा-लिपि (Hieroglyphic Script) प्रचलित थी तथा एक अलकृत भाषा का भी प्रयोग होता था^२।

'अरे, यह बात है तो निस्सदेह तेशब शब्द भ० ऋषभ का ही, द्योतक है, क्योंकि वह व्यक्तिवाचक (Proper) नाम है।' अलका ने कहा।

'हां, यही संभव दिखता है।' विवुध ने कहा और बताया कि इस अनुमान की पुष्टि इस तथ्य से और होती है कि प्राचीन काल में जैन तीर्थंकरों के शिष्यगण जो स्थविर (थेर) कहे जाते थे, वे दूर-दूर देशों तक विहार करते थे। अपने साधुनियमों के पालन में कठिनाई अनुभव करने के कारण जिन दूर देशों में वे नहीं पहुंच पाते थे, उनमें वे थेर (प्राचीन साधु) अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को भेज देते थे जो 'थेरपुत्त' कहलाते थे। ऐसे 'थेरपुत्त' बौद्धों में भी थे। उड़िया विद्वान् श्रीनीलकंठ दास ने लिखा है कि 'ईसा से पूर्व' दूसरी तीसरी सदियों में इन थेरपुत्तों के मिश्रमें होने का प्रमाण है। यत्रतत्र पहुंचकर रोगियों की सेवा करना उनका मुख्य काम था। अंग्रेजी शब्द Therapeutics का अर्थ होता है भेषज विद्या। यह थेरापिउटिक्स शब्द प्राचीन प्राकृत शब्द 'थेरपुत्तक' से बना है।'

'श्री नीलकंठ दास जी का अभिमत प्रमाणसिद्ध भासता है, वयो कि जैनाचार्यों में अनेक महान् वैद्य थे और ब्रह्मचारी 'थेरपुत्त' अपनी वैयावृत्ति और सेवाधर्म करने के लिए प्रसिद्ध ही हैं।' अलका बोली

विवुधने प्रसन्नता पूर्वक कहा—'निस्सदेह श्री ऋषभ जिनेन्द्र सर्वोपरि वैद्य भी कहे गये हैं। श्री पूज्यापाद, श्री कल्याण कीर्ति आदि अनेक जैनाचार्य सुप्रसिद्ध वैद्य थे। उसपर सोवियत अर्मेनिया के जिस तेशबनी नगर का उल्लेख पहले किया है, उसकी खुदाई में कई पुरानी चीजे मिलीं हैं।' उनसे स्पष्ट है कि इस नगर को रुसस (रुसह)

१. ति-रयण-तिसूल-धारिय-धवलाटीका

२. इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली भा० ३ पृ० ३६

(ऋषभ) द्वि० नामक राजाने ई०पू०६८०-६४५में बसाया था। इन चीजों में तेशवकी एक मूर्ति और भारतीय ढंगके राजमुकुट भी है, जिन पर पूजा का दृश्य अङ्कित है !'

'भरत महाराज ने भी तो अपने मुकुट में भ० ऋषभ की मूर्ति अङ्कित कराई थी !'—अलका ने कहा।

'हां, उक्त मुकुटोका साम्य भरत म० के मुकुट से होना विशेष अर्थ रखता है।' विवुध ने बताया और वह आगे बोला—'तेशबनों के राजाओके नाम भी तो भारतीय भासते हैं! यथा रुसस (रुसह = ऋषभ), अगिश्तस (= अघंस्त = अर्हत) और सार्दूर (= शार्दूल) इस से स्पष्ट है कि इन देशों में भ० ऋषभ की मान्यता थी। भूमध्यसागर परिवर्ती देशों में भी वृषभदेव की पूजा प्रचलित थी। वे लोग उनको 'बाइल' (Ba'al) के नाम से पुकारते थे। फणिक लोगो में प्रचलित एक प्राचीन कविता रुसशमरा नामक स्थान से मिली है, जो संभवतः प्रतीकवादकी शैली पर अलकृत भाषामें लिखी हुई है!'

'ऐसा होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्राचीनकालमें प्रतीकवाद (Symbolism) का प्रचार बहुत था।'—अलका ने विवुध के कथन को पुष्ट किया। विवुधने आगे उस कविता का निम्नलिखित भाव उपस्थित करके उसका रहस्यभरा अर्थ बताया—

'बाइल नगर-नगर घूमा, वह ग्राम-ग्राम डोला;

छ्यासठ नगर उस के हुए, सतत्तर ग्राम उसके हुए :

हां अस्सी थे बादल ..

बल्कि नब्बे थे बादल.... ..

+ + +

बादल ने बादलों को चीरा,

उसकी पवित्र वाणी चहुँ ओर फेली—

बादल ने कहा.

उसकी गरजसे पृथ्वीकी सभी उपत्यकायें कांपी। इत्यादि'

ज्ञानती हो अलका ऋषभदेव ने साधनाकाल में यत्रतत्र बिहार किया था और साधनाका परिणाम भी उनके व्यक्तित्वमें प्रगट होता जाना था। कर्म की विविध कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके ही ऋषभ पूर्ण ज्ञानी हुए थे और तब उन्होने नगर-नगर और ग्राम-ग्राम घूम

कर धर्मोपदेश दिया था । लगता है, ऋषभ की इस जीवन घटना का उल्लेख उक्त कविता में है । ६६, ७७, ८० और ९० अधिकृत होने का अर्थ कर्म प्रकृतियों को जीतना हो सकता है । परिणामतः कर्मरूपी बादलो को ऋषभ ने चीर डाला था-वह सर्वज्ञ हुए और तब उनको दिव्य ध्वनि—पवित्र वाणी—बादलो की गर्जन जैसी हुई थी और चारों ओर फैल गई थी । पापभारसे लदी हुई पृथ्वी कप गई । इस प्रकारका भाव उक्त कविता का लिया जाय तो उसका महत्व स्पष्ट होता है । साराशत यह स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें भ० ऋषभ की मान्यता विश्व भर में फैल रही थी !'

'वह मानवता के आदिगुरु जो थे । अतः उनकी मान्यता दूर-दूर के देशों में होना ही चाहिये ।'—अलका ने कहा

फिर दोनों ही इस चरचाको समाप्त कर के अपने २ काम में व्यस्त हो गए ।

भ० ऋषभदेव और शिव जी की एकता ।

“इत्थ प्रभाव ऋषभोऽवतार शंकरस्य मे ।
सतां गति दीनवन्धुर्नवमःकथितस्तवनः॥४७॥”

—शिवपुराण

जब अगले दिन पुन. विवुध और अलका ने स्वाध्याय-कक्ष में चरचा प्रारंभ की तो छूटते ही विवुध ने जो कहा उसे सुनकर अलका आश्चर्य में पड़ गई। उसने कौतूहल से पूछा कि “भ० ऋषभदेव और शिव जी म० एक कैसे हो सकते हैं?” विवुधने उत्तर में ‘शिवपुराण’ का उक्त श्लोक पढ़ कर कहा कि “हिन्दू पुराणों, जैन शास्त्रों और भारतीय पुरातत्व से यह सिद्ध होता है कि ऋषभ अथवा वृषभ ही प्रतीकवादी (Symbolic) क्षेत्र में भ० शिव माने गये हैं। “शिव पुराण” में लिखा है कि ऋषभावतार होगा, जो मेरे लिये शंकर (शिव) है। वह ऋषभ सत्पुरुषोंके लिये सत्यपथ, नवमें अवतार और दीनबंधु होंगे।”

“इस से तो भ० ऋषभ को स्पष्टतः शंकर-शिव का अवतार लिखा है।” अलका ने दुहराया।

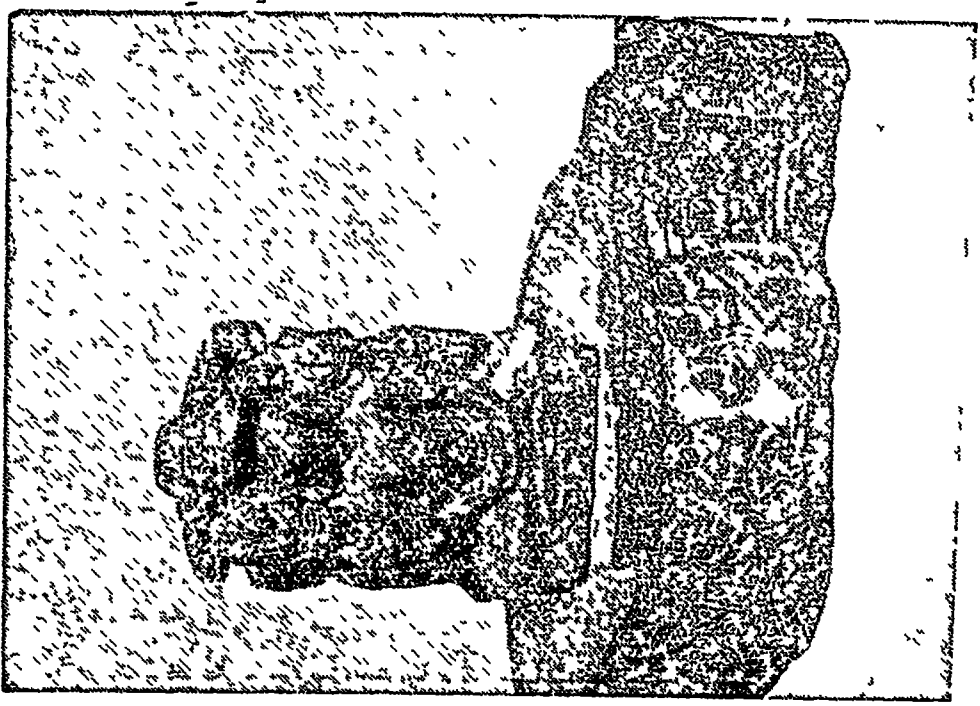
विवुध बोला—“हा यही भ० ऋषभ जिनेश्वर वृषभ थे, यह बात ‘प्रभासपुराण’ के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है—

‘कैलाशे विमले रम्ये वृषभोऽय जिनेश्वरः।
चकार स्वावतार च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥५६॥’

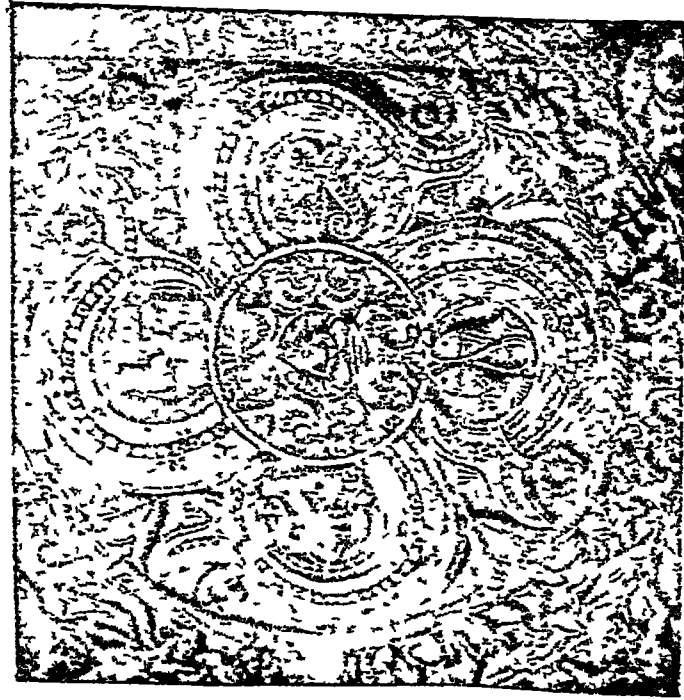
‘महाभारत’ के ‘अनुशासन पर्व’ का निम्नलिखित वाक्य भा ऋषभदेव को शिव प्रगट करता हैः—

योगेश्वर शिव की विजावड़ (देवास) से
प्राप्त मूर्ति
(पुरातत्व विभाग म्वालियर के सौजन्य से)

भ० ऋषभ की सर्वतोभद्र प्रतिमा

कुशनकालीन जिन आयागपट जिसमें त्रिशूल
चिह्न अङ्कित है ।
(ककाली टीला मथुरा से प्राप्त)

बजुराही से प्राप्त एक लीन चैत्यवृक्ष ।

ऋषभस्त्वा पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः।^१

अलका इन उद्धरणों को सुनकर धर्म समन्वयके सुन्दर आदर्शमें निमग्न हो रही थी और सोचती थी कि 'दुनिया के लोग कैसे हैं जो धर्म के नाम पर भगड़ते हैं ? सचमुच देखा जाय तो प्रत्येक धर्म की तहमें एक ही मूलतत्व है और उन की उपासना का आदर्श भी एक है। मतवाद की मदिरा उसे विकृत कर देती है।' फिर उसने पूंछा कि 'जैन शास्त्र किस प्रकार ऋषभ और शिव का साम्य स्थापित करते हैं !'

इस पर विवुधने बताया— 'जैन परम्परा ने आदि जिनेंद्र भ० ऋषभ अथवा वृषभ का स्मरण शिवजी के रूपमें हुआ मिलता है। देखिये श्री जयसेनाचार्य 'प्रतिष्ठासार' में लिखते हैं:—

‘स्वयं शिवः शाश्वत सौख्यदायि,
स्वयं प्रभुः स्वात्मगुण प्रपन्न।
तस्मात्तदर्थं प्रतिपन्न कामस्त्वामर्चये—
प्राञ्जलिना नतोऽस्मि ॥४८२॥’

अर्थात्— 'हे जिन, आप शिव रूप हो; निरन्तर सुखके देनेवाले हो और आत्मीक गुण के प्रयत्नवान् स्वयं प्रभू हो ! अतः उस अर्थ (शिव) का वाञ्छक मैं प्राञ्जलि जोड़कर आप को नमस्कार करता हूँ।

'शिवजी के अलंकृत रहस्यमयी रूपका वर्णन और रहस्योद्घाटन श्री वीरसेनाचार्य जी अहंत् भगवान्के वर्णन को करते हुए 'बबला' टीका की निम्नलिखित गाथाओं में उपस्थित करते हैं:—

‘शिदद्ध-मोह-तरुणो वित्थियणाणाण-सायरुत्तियणा ।
शिहय-शिथ-विग्घ-वाग्गा बाहु-बाह-विशिग्गया अयला ।
दलिय-मयण-थायावा तिकाल-विस एहि-तीहि णायणोहि ।
दिद्ध-सयलद्ध-सारा सुदद्ध-तिउणमुणि-अइणो ॥२४॥
ति-रयण-तित्तुल धारिय मोहघासुर-कषघ-विन्द-हरा ।
सिद्ध सयलप्प-रूवा अरहता दुण्ण-कयंता ॥२५॥’

अर्थात्— 'जिन्होंने मोहरूपी वृक्षको जला दिया है; विस्तीर्ण प्रज्ञान-रूपी समुद्रसे उत्तीर्ण हो गये हैं; जिन्होंने अपने विघ्नों के

समूह को नष्ट कर दिया है; जो धर्म के प्रकारों को बाधाओं से रहित है; जो अचल है; जिन्होंने कामदेव के प्रभाव को दलित कर दिया है! जिन्होंने तीनो कालों को विषय करने रूपे तीन नेत्रों से सकेत पदार्थों के सार को देखलिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात् मोह, राग और द्वेषको अच्छी तरह से भस्म कर दिया है; जो मुनिव्रती अर्थात् दिगम्बर अथवा मुनियों के पति अर्थात् ईश्वर हैं, जिन्होंने सम्बद्ध बर्षान, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—इन तीन रत्न रूपी त्रिशूल को धारण करके मोह रूपी घन्यकासुर के कवचवृन्दका हरण कर लिया है और जिन्हो ने दुनय को अन्त कर दिया है, ऐसे (शिवरूप) अरिहन्त परमेष्ठी होते हैं ।'

'अरिहते भगवान का शिवरूप में यह धर्म बड़ा ही सार्थक और मार्मिक है ।'—अलका ने कहा!

'इतना ही नहीं'—विबुध बोला, 'वल्कि जैन और शैव संप्रदायों में 'रुद्रशिव-स्तवन' भी मिलते हैं, जिनमें बार बार यह कहा गया है कि 'जिनेन्द्र रुद्र सदा वन्दे-जिनेन्द्र शिव सदा वन्दे !' आदि-जिनेन्द्र ऋषभ थे, अतः यह स्तवन उन को लक्ष्य कर रचे गये मानना ठीक प्रतीत होता है। साथ ही भ० ऋषभ का चिन्ह बल उधर शिवजी का वाहन मिलता है। जैसे शिव जटाजूट युक्त थे, वैसे ही भ० ऋषभ की जाटजूट युक्त मूर्तिया बनाने का विधान जैन शास्त्रों में है। कहते हैं कि शिवजी के-निमित्त से गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ, जैन शास्त्र भी बताते हैं कि गंगा जहां भूतल पर अवतीर्ण हुई वहां गंगा कूट में भ० ऋषभ की जटाजूट मूर्तियां मौजूद हैं। त्रिशूल धारी और अन्धकासुर विध्वंसक शिवजी जैसे कहे गये हैं वैसे ही अर्हत्देव ऋषभ हैं। ऋषभदेव की प्रायः सब ही बातें शिवजी से मिलती हैं। अतः उन्हें अभिन्न समझना चाहिये। ऋषभ ही प्रतीकरूपमें शिव कहे गये हैं ।'

यह सार्थक बड़ा ही विलक्षण है; किन्तु सुनते हैं कि शिवजी अबैदिक परम्पराके प्राग्वैदिक कालों के देवता माने गये हैं?—अलका ने जिज्ञासा की तो इस पर विबुध ने उत्तर दिया—'हां, विद्वज्जन ऐसा कहते हैं, परन्तु वेदोंमें उनका उल्लेख ऋषभ, रुद्र, महादेव और

शिवदेवके रूपमें मिलता है। 'ऋग्वेद' (४।५।३) में लिखा है:-

'त्रिधा वदो वृषभो रोर चीती, महोदेवो मर्त्यानाविवेश ।'

अर्थात्-मन, वचन काय-तीन योगों से सयत्त वृषभदेव (ऋषभदेव) ने घोषणा की कि महादेव मर्त्यों में आवास करता है। ऋषभ स्वयं आदि पुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले मर्त्यदशों में देवत्व की प्राप्ति की थी ('तन्मर्तस्य देवत्व मजानमग्ने'- (३।१।१७) वह स्वयं महादेव बने थे। साथ ही, रुद्र (शिव) पशुओं के अधिपति थे, यह भी वेद बताते हैं (रुद्रः पशुनामधिपतिः)। तीर्थंकर ऋषभ के समदर्शनमें जाति विरोधी पशु भी समता अनुभव करते और पशु कोठेमें बैठते थे। 'यजुर्वेद'में एक 'रुद्राध्याय' उनकी प्रशंसा में है। इसीप्रकार शिवदेव (नग्नदेव = लिङ्गदेव) का भी उल्लेख 'ऋग्वेद' (७।२।१।५) में है जो पशु यज्ञ में वाघा उपस्थित करते थे। इन उल्लेखों से रुद्र-शिवका अर्वादि रूप एवं ऋषभदेव से अभिन्नता स्पष्ट है।'

'शिवजी के इस प्रतीकमय रूपमें एक बड़ा ही रहस्य भरा है!' अलकाने साश्चर्य कहा। इस पर विदुषने प्रसन्न होकर आगे बताया कि 'इस रहस्यवाद के तथ्य से लोग अपरिचित रहे। इस बात को महाकवि कालीदासने भी स्पष्ट करने के लिये 'कुमारसंभव' में कहा था कि (५।७७) 'शिवजी को यथार्थरूप से जाननेवाले और अनुभव करनेवाले मनुष्य कम हैं।' ('न सन्ति यथार्थ्यविदः पिना-किज्ञा') निरस्यदेह प्रतीकवाद को समझ लेना हरएक का काम नहीं! प्रतीकों (Symbols) की अलकृत भाषा में एक आध्यात्मिक काव्य रचने की शैली पहले प्रचलित रही है!'

'किन्तु इस शैली के रहस्यको न समझकर लोग बहके भी बहुत हैं!'—अलकाने यह कहा तो विदुषने उसका समर्थन किया। और आगे शिवजी के रहस्यमय आध्यात्मिक रूपकी तुलना ऋषभदेव से करके बताई। उन्होंने बताया कि 'जैन शास्त्रों में ऋषभ की तपोभूमि एवं कैवल्यधाम कैलाश पर्वत कहा गया है और उबर शिवजी भी कैलाशपति थे। कैलाशपर ही उनके तपमें सुराङ्गनाथों ने वाघा उपस्थित की थी, किन्तु उनके सभी कामदाण नष्ट हुए थे।

अलकृत भाषा में कहा गया है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था ।'

यह सुनकर अलका ने शङ्का की कि 'शिवजी के साथ तो पार्वतीजी रहती थी, यह बात ऋषभदेवके साथ कैसे घटित होगी?'

विवुधने मुस्कराकर उत्तर दिया—'प्रतीकवादमें पार्वतीका अर्थ शक्ति (वीर्य) होता है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने शिवजी के इस आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन बड़े ही सुन्दर ढंगसे किया है। उन्होंने लिखा है कि मानव शरीर में मेरुदण्ड का रचना तैत्तिरीय पर्वों के संयोग से हुई है। 'पर्व' जिसमें हो उसीको 'पर्वत' कहते हैं। 'पर्वारिणि सन्ति अस्मिन्निति पर्वतः' अतः मेरुदण्ड पर्वत हुआ और उसके भीतर रहने वाली शक्ति को उपचार से पर्वतराज की पुत्री 'पार्वती' कहा गया है। उस पार्वती (शक्ति) की स्वाभाविक गति शिव की ओर है। पार्वती शिव को छोड़कर और किसी को वरण कर हा नहीं सकती; परन्तु पार्वती को शिवको प्राप्ति तपके द्वारा ही हो सकती है—भोगों के द्वारा नहीं। ऋषभदेव ने इसीलिए तप तप और कायगुप्ति का पालन करके कायजन्य कमजोरी को जीत कर के उन्हो ने पार्वतीय (मेरुदण्ड में सुप्त) शक्ति को जगा लिया था। इसीलिए प्रतीकवाद की इस अलकृत भाषा में कहा जाता है कि शिवजी का पार्वती के साथ विवाह हुआ था ।'

'अहा ! यह तो बड़ा गहरा रहस्य निकला, अब मैं समझी !' अलका ने सुनकर कहा। फिर कुछ सोचने लगी और सिर ऊंचा कर के पूछा—'किन्तु शिवजी तो रुद्र रूप में सहार की मूर्ति हैं, तो ऋषभदेव से इसका सामञ्जस्य कैसे हो सकता है?'

'सामञ्जस्यतो ठीक बैठ सकता है, केवल समझने—बूझनेकी जरूरत है।'—विवुध बोला। 'वह भी बताइये?'—अलका ने फिर पूछा। इस पर विवुध बोला—'शिव शाश्वत आनन्दके प्रतीक हैं। जब तक मोह की माया—ममता का सहार नहीं किया जावेगा तब तक स्वात्मानन्दका अनुभव नहीं हो सकता। ऋषभदेव ने कर्मों का सहार किया था, इसीलिए तो उनकी स्तुति रुद्र रूपमें भी की गई है।

'पापान्वक्निर्णशा मकरध्वज लोभ-मोहपुर दहनं ।
तपोभस्म भूषिताङ्गि जिनेन्द्र-रुद्रं सदा वन्दे ॥१॥'

संयम वृषभारूढं तपउग्र महन्त तीक्ष्ण शूलधरं ।

संसार करि विदारं जिनेन्द्र रुद्रं सदा वन्दे ॥२॥ इत्यादि ॥”

हा यह भी ठीक रहा, किंतु शिवलिङ्ग पूजाका समन्वय कैसे होगा?’—अलकाने आगे पूंछा

उत्तरमे विवुधने बताया कि “शिवलिङ्ग पूजाका अर्थ अध्यात्म रूप मे अतत्त्व को पा लेना है, किन्तु आजकत के लोग उसमे काम-वासना की छाया देखते हैं। यह बड़ी भूल है। प्राचीन भारतीय मान्यतामे मस्तिष्क को कलश अथवा कुंभ की उपमा दी गई है, जिस से निरन्तर अमृत भरता है। इस अमृत का रसपान निरन्तर योगी जन करते हैं। विषयी पुरुष वासना मे फसकर उस का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रतीक के द्वारा ब्रह्मचर्यपूर्ण योगचर्या की पुष्टि होती है। ऋषभदेव पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर ही अमृतत्वपायी शिव-रूप बने थे। रेणु-वीर्य के दुरवस्थित होने पर उस को ब्रह्मचर्य द्वारा ही ऊर्जस्वरेत करके जीवित कर दिया जाता है। रेणुका के पुनर्जीवित होने का रहस्य यही है।”

‘अरे ! आप तो हर तरह से ऋषभदेव और शिवजी का साम्य स्थापित कर रहे हैं !’ अलकाने विस्मय से टोका। विवुध ने कहा-‘हाथ कगन को आरसी क्या ? ‘शिवजी ने विषपान किया’—इसका रहस्य भी ऋषभदेवकी चर्या मे मिलता है। ‘निघण्टु’ मे जलके १०१ नाम दिये है, जिनमें अमृत और विष भी है। आत्मगुणोके विनाश की प्रवृत्ति आसुरी शक्ति के निमित्त से होती है, विषरूप की द्योतक है। शिवने उसे जीता था—ऋषभ ने भी पुण्य-पाप, रति-अरति-सब पर विजय पाई थी। अतः शिवका विषपान प्रसंग उनकी समवृत्ति का द्योतक है, जिसमें आसुरीवृत्ति पछाड़ दी गई थी। ऋषभदेव समता के परम आदर्श थे।’

यह भी खूब साम्य रहा! अच्छा, अब भस्मासुर और त्रिपुर प्रसंग का क्या रहस्य है?’—अलकाने पूंछा। इस पर विवुधने बताया कि भस्मासुर और त्रिपुर शरीर से बाहर नहीं है। वे मानव की मन-वचन-काय सबधो योग क्रियायें हैं, जिनपर अधिकार पाये बिना कोई भी योगी जीवनमुक्त परमात्मदशाको नहीं पा सकता। ऋषभदेवने

मनदण्ड, वचनदण्ड और काय-द्रण्डद्वारा त्रिपुर(त्रियोम)को जीत लिया था-उनकी अधोवृत्ति को जीत लिया था। इसीलिये ऋषभ शिव कहे गये हैं। शिवजी जैसे दिग्म्बर थे वैसे ही ऋषभ थे। शिवकी तरह ऋषभ भी त्रिशूलधारो कहे गए हैं। प्राचीन कालमें सर्प ज्ञान-समृद्धि का प्रतीक था-जैन मान्यता में सर्प के लिए भी स्थान है। शिव के सर्प ज्ञान-समृद्धिके प्रतीक होने से भ० ऋषभ की सर्वज्ञताके द्योतक हैं। ऋषभ कैलाशसे मुक्त हुये, इसलिए कैलाशपति हैं! कैलाशकी पूजा का प्रचलन इसी कारण हुआ जो लिङ्गाकार है और त्रिव्वतीय भाषासे लिङ्गक्षेत्र का द्योतक है। इस दृष्टिसे शिवलिङ्ग की पूजा शिवक्षेत्र अर्थात् कैलाश की पूजा ही कही जा सकता है। अक्षयवट ऋषभके केवल ज्ञान का वृक्ष है। शिवरात्रि भी भ० ऋषभके निर्वाण का त्योहार है।'

'शिवरात्रि ऋषभ निर्वाण का त्योहार कैसे हो सकता है, जबकि ऋषभने निर्वाण माघकृष्ण चतुर्दशी को प्राप्त किया और शिवरात्रि फाल्गुणमे मनाई जाती है?'—अलकाने शंका की। इसपर विबुधते अलकाका समाधान करते हुये कहा—'यह अन्तर अर्वाचीन है-प्राचीन नहीं है। हिन्दुप्रो को ईशान सहिता' में यही तिथि शिवरात्रि के लिए लिखी हुई है:—

साधे कृष्ण चतुर्दशमादि देवो महानिशि ।

शिव लिङ्ग तयोद्भूतः कोटिसूर्य समप्रभः ॥

तत्काल व्यापिनी ग्रीह्या शिवरात्रि त्रते तिथि ॥'

इस उद्धरण में दृष्टव्य जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस तिथि को महानिशामें आदिदेव, जो जैवों के आदि तोषंकर ऋषभ है, शिवलिङ्ग रूप से प्रगट हुये। अर्थात् जो तबतक आदिदेव कहलाते थे, वे माघकृष्ण १४ को शिव पद प्राप्त करने के कारण 'शिव' कहलाते लगे। किन्तु उत्तर भारतमें जो फाल्गुण कृष्ण १४ को शिव-रात्रि मनाने का रिवाज है उसका कारण उत्तर एव दक्षिण देशीय पंचाङ्गोका गणना भेद है-उत्तरदेशवाले मासका आरंभ कृष्ण पक्षसे मानते हैं, जबकि दक्षिण वाले शुक्लपक्षसे-इसका यह भेद दिसता है।

इस प्रकार के वर्णनसे तो ऋषभदेव और शिवजी की सभी

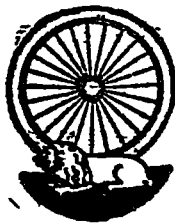
बातें एक समान ही प्रगट होती हैं ।'—अलकाने सोचसमझकर कहा ।

विवुष मुस्कराया और बोला—'एक और विलक्षण बात है और वह है मूर्तियों की ! भ० ऋषभ और भ० शिवकी मूर्तियां भी एक दूसरे से मिलती जुलती बनाई गई हैं ।'

'अरे ऐसी मूर्तियां हैं कहा ?' अलकाने कीतूहल से पूंछा ।

विवुष ने बताया—'इन्दौर संग्रहालय में शिवजी की एक ऐसी मूर्ति है जो बिल्कुल भ० ऋषभकी मूर्तिके समान है वैसी शिवमूर्ति अन्यत्र भी मिली है । उषर ऋषभदेव की चतुर्मुखी मूर्तियां लिङ्गाकार परिषा सहित दक्षिणभारत में मिलती हैं । श्री पु० हीरालाल जी जैनको भी एक ऐसी भ० ऋषभदेवकी मूर्ति मिली है जो जटाजूट मय त्रिशूलधारी व्यक्त की गई है । इनके संलग्न चित्र देखिये तो दोनों का सामंजस्य स्पष्ट होता है ।'

अलका इन सब बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि शैवों और जैनों के उपास्य और मान्यताये एक होते हुए भी दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया—यह कालका ही वैषम्य हो सकती है । 'यहीं पर उसदिन दोनों की चरचा समाप्त हुई ।

गणधर वृषभसेन और आदि संघ

‘आदि तीर्थोघिनाथोऽपि मोक्षमार्गं प्रवर्तयन् ॥

चतुरस्ररयाऽर्शात्या विविघद्धिविभूषितैः ।

चिर वृषभसेनादि गणेशैः परिवेष्टितः ।

स्वपञ्चपुत्रारोश्मितपूर्वधरान्वितः ।

स्वपञ्चैक चतुर्भेयशिकमुनिभिर्युतः ॥ इत्यादि’

—श्री जिनसेनाचार्य

अलकाने जैसे ही विबुध को स्वाध्यायकक्षमे आते देखा, उसने यह प्रश्न किया कि ‘आदि भगवानने सर्व प्रथम जिस तीर्थ-संघकी स्थापना की थी उसके विषयमें भी कुछ प्रकाश डालिये ।’ इसपर विबुधने बताया कि ‘आदि भगवानने आदि तीर्थ और संघकी नींव सत्य और समता की आधारशिलाओं पर जमाई थी । उनके तीर्थमें जिसप्रकार वस्तुस्वरूप ही धर्म था, उसीप्रकार समभाव और समानता पर आधारित अनुशासन उस आदि संघका मूलसूत्र था । चाहे राजपुत्र हो और चाहे एक दरिद्रीका बेटा-दोनोंके लिये ही उनकी योग्यता और तपस्वरण सम्मानका मापदण्ड था । संघमें आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, स्त्रियवर आदि अनेक पदविभूषित साधु होते थे और आर्यिका, मृत्तिकादि पदों पर आरूढ साध्वीयां थी । आवको में भी प्रमुख गृहस्थाचार्य और आर्यिकाओं में अग्रणी आर्यिका थी । प्रत्येक पदके लिए आचार नियम और योग्यता का मापदण्ड निर्धारित था । इनमें पारङ्गत होने पर समस्त संघके समस्त प्रत्येक की नियुक्ति आदि विषयों पर उद्घापोद्घात्मक विचार होता था । इसप्रकार संघ अतीव

सगठित और अनुशासित था ।’

‘सुना है कि इस संघकी शरणमें पशु तक पहुँचे थे ?’—अलका ने जिज्ञासा की तो विदुषने बताया कि ‘वह आदि संघ त्रिलोक भुवनाश्रय था—जीवमात्र उसकी छत्रछायामें पहुँचकर आत्म कल्याण करता था ।’

‘अच्छा भइया, यह भी बताओ, इस संघमें सबसे पहले भ० ऋषभका शिष्य कौन हुआ था ?’ अलकाने आगे पूँछा तो विदुषने कहा कि ‘जब ऋषभदेव केवली भगवान हो गये, तो सम्राट् भरत का छोटा भाई और पुरिमताल नगर का शासक वृषभसेन उनकी वन्दना करने आया और वही भ० ऋषभका पहला शिष्य और प्रथम गणधर हुआ था । उनके पश्चात् और भी अनेक भव्य जीवोंने उनका शिष्यत्व गृहण किया था ।

‘बड़े हो महाभाग थे वे जीव जिनको आदि भगवानके शिष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था !’—अलकाने कौतूहल से कहा । विदुषने यह सुना और उसके मानस पटल पर उस स्वर्णकालका मानचित्र झलक गया । विदुषको याद आया कि हस्तिनापुरके शासक जयवर्मा अपने गुणो और सत्कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे । वह भी भगवान की शरणमें आये और मुनि हो गये । समस्त श्रुतज्ञान में वह पारङ्गत हो गये और संयमसे उनकी काया चमकने लगी । चारो ज्ञानके वह अधिकारी हुये । फलतः जयकुमार भगवानके ७१ वे गणधर घोषित कर दिये गये । संघ कई गणोमें विभक्त था, इसीलिए भ० ऋषभके ८४ गणधर थे । जयकुमार के साथ विजय, जयत, सजयन्त आदि उनके भाइयो एव रविकीर्ति, रविजय, अरिदम, अरिजय, सुजय, सुकान्त, अर्जितजय, महाजय, अतिवीर्य, वरजय, रविवीर्य आदि सम्राट् भरतके पुत्रोंने भी मुनिव्रत धारण किये थे ।

‘भोगसे मुँह मोड़कर ये राजपुत्र योगी बने, धन्य थे वे !’—अलका ने कहा ।

विदुष बोला—‘उन्होंने निस्सदेह मानवता का ठोक मूल्यांकन किया था । जानती ही अलका, भ० ऋषभके संघमें चौरासी हजार चौरासी मुनिगण थे, जिनमें हज़ारो मुनि पूर्वोंके ज्ञाता थे, हज़ारो

हैं अवधिज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी और केवल ज्ञानी थे । शिक्षक-उपाध्यायो और ऋद्धिधारी आदि मुनियो की सख्या भी अपार थी । इसी प्रकार साध्वी-गणियो का भी सघ था, जिसकी संख्या तीन लाख पचास हजार थी । इनमें प्रमुख गणनेत्री ब्राह्मी, सुन्दरी, सुलोचना आदि महासतियां थी । दृढव्रत आदि तीन लाख श्रावक थे और सुव्रता आदि पाच लाख श्राविकायें थी । इनके अतिरिक्त देवदेवियां और चौपाये आदि तिर्यञ्चजोव भी भगवान की शरणमें पहुँचे थे । सभी जीव भ० ऋषभदेवको चहुँ ओर घेरे हुये समतारसका आनन्द लूटते थे । सम्राट् भरत निरन्तर उनकी वन्दना करने आते थे और उनके मुखारविन्दसे घर्मामृतका रसपान करते थे । प्रत्येक तीर्थंकरकी भांति भ० ऋषभदेव की तीनकालो मे अनक्षरी वाणी खिरती थी, जिसे प्रत्येक प्राणी समझ लेता था ।'

'यह एक विलक्षण बात थी !' अलकाने कहा, किन्तु विबुध ने बताया कि इसीलिए वह दिव्यध्वनि कहलाती थी । मागधदेव उसका परिणमन इस ढंगसे करते थे कि प्रत्येक जीव उसे अपनी वाणीमें समझ लेता था । आज भी ऐसे यंत्र बन गये हैं जिनके द्वारा अंग्रेजो आदि भाषामें बोलते हुए व्यक्तिको एक भारतीय अपनी मातृभाषा मे सुन सकता है । इसलिए तीर्थंकर की दिव्यध्वनिकी विलक्षणता एक प्रकृति-साध्य वैज्ञानिक सत्य है ।'

'अच्छा यह तो ठीक, पर भगवान की वाणी सुरक्षित कैसे रही ?' अलकाने पूँछा ।

विबुधने कहा—'ऋषभसेनादि गणधर महाराजो-ने उनकी वाणी को अङ्ग और पूर्व ग्रन्थोमे रचकर अपनी स्मृतिमे सुरक्षित रक्खा और उसी अङ्ग एवं पूर्व ज्ञानको उन्होने अपनी शिष्य परम्परा को बताया । ऋषियोकी परम्परा द्वारा वह ज्ञान सुरक्षित रहकर आगे आगे होने वाली सन्तानको मिलता रहा है । ऋषियोका यह महान उपकार था ।'

विबुध और अलकाने भक्तिभावसे हृदय भर लिये और वे स्वाध्यायकक्षमे बाहर चले गये ।

निर्वाण कल्याणक

'सता सत्कल सम्प्राप्त्यै विहरन् स्वगणैः समम् ।
चतुर्दशदिनेऽपेन सहस्राब्देन पूर्वकम् ॥ ३२२ ॥
लक्षं कैलासमासाद्य श्री सिद्धशिखरान्तरे ।
पौर्णमासी दिने पौषे निरिच्छः समुपाविशत् ॥ ३२३ ॥'

—महापुराणम् ४७ पर्व

अलका जब फिर स्वाध्याय-कक्षमें आई, तो विवुषने उससे कहा—'आदि तीर्थंकर ऋषभके चरित्र का निर्वाह तुम्हारे आग्रह से हो गया । अब तो उन निर्वाण कल्याणक का दिग्दर्शन करना शेष है ।'

'और यही वह अद्वितीय प्रसंग है जो मानवको इसी जन्ममें परमात्मा के साक्षात् दर्शन करा देता है ।'—यह कहते हुए अलका ने निर्वाण कल्याणक का महत्व प्रगट किया ।

विवुष बोला—'सच तो यही है; परमात्मा मानवसे अलग किसी दूर देशमें नहीं बैठा है—वह उसके अन्तरमें है । जहां मानव अन्तर शुद्ध बना कि वह निवृत्ति मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ अपनी कमजोरियों को जीत लेता है और मानवों में महान बनता है । भ० ऋषभ का जीवन उसका ज्वलन्त उदाहरण है । कर्मजित बनकर वह केवल-ज्ञानी हुऐ—तब मानवने चरमचक्षुषो से जीवन-मुक्त परमात्मा के दर्शन उनके व्यक्तित्व में किये और अन्तमें वह पूर्णमुक्त सिद्ध परमात्मा बनने के लिए उन्मुख हुये !

'सारे आर्य खडमें विहार और धर्मप्रचार करके भ० ऋषभ

अन्तमें कहाँ पहुँचे थे ?'—अलकाने पूछा ।

विवुधने बताया—जब भ० ऋषभकी आयुके १४ दिन बाकी रह गये थे तब वह कैलाश पर्वतकी गिद्धि पर पौषशुक्ल पूर्णिमा की रात विराजमान हुए और योगोंको निरोध दिया । उसी दिन भरत म० ने स्वप्नमें देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लम्बाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुँच गया । इसीप्रकार युवराज अर्ककीर्ति ने भी स्वप्नमें देखा कि एक महीषधिका वृक्ष मनुष्य के जन्मरूपी रोगको नष्टकर फिर स्वर्गको जा रहा है । अन्य प्रमुख महानुभावोंने भी ऐसे ही स्वप्न देखे । इन स्वप्नोंका फल पुरोहितने बताया कि आदि भगवान् ऋषभदेव कर्मोंका नाश करके निर्वाण क्षेत्रको पधारेंगे । इतने ही में आनन्द नामक व्यक्ति ने सम्राट् भरतकी सेवामें उपस्थित होकर कैलाश पर्वत पर भ० ऋषभके पधारने और योग निरोध करने का सवाद सुनाया । यह सुनते ही सम्राट् भरत और सभी लोग कैलाश पर्वत पर पधारें और भक्ति भावसे जिनेश्वर की वन्दना की !

'धन्य थे वे जिनको प्रभूदर्शन सुलभ हुए ।'—अलकाने भक्ति-भाव प्रगट किया ।

विवुधने बताया—'सम्राट् भरतने महामह पूजा करते हुए चौदह दिन भगवानकी सेवामें बिताये । अन्तमें माघ कृष्ण चतुर्दशीके दिन सूर्यादय के शुभ मुहुर्त और अभिजित् नक्षत्रमें भ० ऋषभ पूर्वदिशा की ओर मुखकरके पर्यकासनसे विराजमान हुए । उन्होंने लूक्ष्मक्रिया प्रतिसाति नामक शुक्लध्यान से तीनों योगों का निरोध किया और अग्निम चौदहवे अयोग केवली गुणस्थान में अ, इ, ई, उ, ऋ, लृ अक्षरों के उच्चारण प्रमाण काल मात्र स्थिर रहे, जिसमें उन्होने अक्षर-विनियोग-निवर्ति नामक मत्कध्यान को धारण कर अघातिया कर्मोंका भी नाश कर दिया । औदारिक, तंजम और कार्माण—तीनों ही शरीर उन की धात्मा से सदा के लिए छूट गये । उनकी मुक्त धात्मा लोक सिमिर पर स्थित सिद्धालयमें जा विराजमान हुई !'

'तो उससमय इन्द्र और देवता भगवान की निर्वाण पूजा करने आए होंगे ?'—अलकाने पूछा ।

विवुधने बताया—'इन्द्रने सम्राट् भरतके साथ २ निर्वाणकल्याण

का महती उत्सव मनाया था। भगवान् की अन्तिम पूजा की और अग्नि कुमार देवो ने उनके गरीर का अन्त्येष्टि संस्कार किया। दोषनेत्र० ऋषभता स्तूप रहा और इस के इधर उधर गणधरों और मामान्य केर्वालियों के स्तूप रचे गये। सबने मिलकर आनन्द नामक नाटक किया।'

'हा, भाई वह निर्वाण कल्याणकका अपूर्व समय था-तब मानवो से अनेक मृत्यु को जीत कर मृत्युञ्जय बने थे। वह महान् अवसर था आनन्द मनाने का।'—अलका ने आनन्द से कहा।

विद्वान् आगे बताया-‘किन्तु उधर सम्राट् भरत पिताके वियोग को सहन न कर सके और शोकअग्निमें सत्पन्न हो गये। ऋषभसेन गणधरने जब यह देखा तो उन्होंने भरत को सयभाया और सम्बोधा। भरत ने मसार के स्वरूप तो पहिचाना और कैलाश पर्वत पर उन को स्मृति में ७२ जिनालय निर्मापित कराके इस घटना को अमर कर दिया। कालान्तर में भरतने भी कर्मोंका नाश करके मुक्तपद पाया था। देखा मलका, यह था ऋषभका आदर्श जीवन। उनके नाम और काममें वह योज है, वह शक्ति है और वह प्रेरणा है जो मानव को मृत्युके दर्शन करा देती है। मानवता का अर्थ है जीवमात्र का हित साधना और फिर आत्मदर्शन करके शुद्ध-बुद्ध निरंजन शाश्वत परमपद को पाकर मानवता को अमर बना लेना उसका परमोत्कर्ष है। अलका, तुम्हारे आग्रह से भ० ऋषभका यह पतितपावन चरित्र आधुनिक रूपमें रचा गया—इसमें मानव का कुछ हित सधे तो हो हमार—तुम्हारा यह प्रयास सार्थक कहा जायगा।

'सार्थक तो यह है ही, भइया। इस के श्रवण—मनन द्वारा त्रियोग की शुद्धिका लाभ क्या कुछ कम है? श्री मानतुङ्गाचार्यजी ने तो भगवान की धाराधना-भक्ति द्वारा जो चमत्कार कर दिखाया वह 'ऋषभ' नामकी पावन-शक्ति का प्रमाण है। जो लोग जिनेंद्र स्तुतिका रहस्य नहीं जानते, वह लाख प्रयत्न करे तो भी अपने तक को ठीकसे नहीं पहिचान पाते हैं। भले ही आज जीवन्मुक्त परमात्मा जिनेंद्र के साक्षात् दर्शन नहीं होते परन्तु उनकी वीतराग छवि प्रत्येक भक्तके मानस पटल पर सदासे ही अंकित है। वह जानता

भक्ति का जीवन-प्रवाह !

भक्ताभिर स्तोत्र !

भक्तामरस्तोत्रम् ।

आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधिकरतार ।
धरमधुरधर परमगुरु, नमो आदि अवतार ॥

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादावालावनं भवजले पततांजनानां ॥१॥
सुरनतमुकुट रतन छवि करै । अंतर पापतिमिर सब हरै ॥
जिनपद वदो मनवचक्राय । भव जलपतित-उधरनसहाय ॥

यः संस्ततः सकलवाङ्मयतत्वबोधादुद्भूतवृद्धिपटुभिः सुरलोक नाथैः ।
स्तोत्रैर्जगत्त्रितैयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥
श्रुतपारग इद्रादिक देव । जाकी धृति कीनी कर सेव ॥
शब्द मनोहर अरथ विशाल । तिस प्रमुकी वरनो गुणमाल ॥

बुद्ध्या विनापि विनुधार्चितपादपोठ स्तोतुं समुद्यतमतिविगतत्रपोऽहं ।
बाल विहाय जलसस्थितमिदुविवमन्यः क इच्छति जनःसहसा गृहीतुं ॥३॥
विनुधवद्यपद मै मतिहीन । हो निर्लज्ज धृति-मनसा कीन ॥
जलप्रतिविब बुद्ध को गहै । शशिमंडल चालक ही चहै ॥

वक्तुं गुणान्गुणसमुद्र शशाक्रकांठां करते क्षमःसुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।
कल्पातकालपवनोघतनक्रचक्रं को वा हरीतुमलमवृनिधि भुज्याभ्यां ॥४॥
गुण-समुद्र तुमगुन अधिकार । कहत न सुरगुरु पावै पार ॥
प्रलयपवनउद्धत जलजंतु । जलधि तिरै को भुजबलदंतु ॥

सोऽह तथापि तव भक्तिव्रशान्मुनीश कर्तुं स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्त ।
प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगोमृगेड नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् ॥५॥
सो मै शक्तिहीन धृति करूं । भक्तिभाववश कहु नहिं करूं ॥
ज्यो मृगि निजसुनपालन हेत । मृगपतिसन्मुत्त जाय नचेत ॥

इल्पभ्रतं श्रुतवता परिहासयाम त्वङ्गवितरेव मुखी कुस्ते वलान्माम् ।
 यत्क्रोक्लिं विल मधौमधुरं विरौति तच्चान्नचात्कलिकान्करोकरोत् ॥६॥
 नै राठ मुधीहसन जो घाम । नुक्त तव मक्ति हुलावै राम ॥
 ज्यो पिक इंववर्लापरभाव । मधुच्छतु नधुर करे आराव ॥

त्वत्सत्त्वने भवसततिसन्निवृष्टं पाप क्षणात्त्वयमुपैति शरीरमाजाम् ।
 आक्रान्तोऽस्मिन्नोत्तमशेषमशु सूर्याशुभिन्नानि शब्देनघकारम् ॥७॥
 तुनजस लयत जन छिननहि । जनम जनमके पाप नशाहि ॥
 ज्यो रवि उर्ग फट्टे ततकाल । अलिबन नील दिशातनजाल ॥

मन्त्रेति नाथ तत्र संत्तवनं मयेदमारभ्यते तन्धिष्यापि तत्र प्रभावात् ।
 चेत्तां हर्ष्यात सता नलिनीदलेषु मुक्ताफलघुर्तमुपैति ननुद्विह ॥८॥
 तुव प्रभावने कहे विचार । हांसी यह शून जनननहार ॥
 ज्यो जलजनलपत्रपै परै । मुक्ताफलजी घुनि विस्तरै ॥

क्वास्ता तव त्वनमत्तसमस्तदोष, त्वत्सकृद्यापि जगतां दुरितानि हन्ति ।
 दौ श्चलक्रिया कुस्ते प्रभं, पद्माकरेषु जलजगनि विक्रासमाजि ॥९॥
 तुन गुन माहिना हतहुखशेष । सो तो दूर रहो सुखपाप ॥
 पावनिनाशक है तुम नाम । कमलविक्राशी ज्यो रविधाम ॥

नात्यद्भुत भवनभूषण भूतनाथ, भूनेर्गुरौभुवि भवतमभिष्टवन्तः ।
 तुल्या भवति भवतो ननु तेन किं वा, भूयाश्चित य इह नात्मसम करंति ॥१०॥
 नहिं अचम जो होहि तुरत । तुमसे तुम गुण वरणात सन ॥
 ज्यो अर्धनको आपसमान । करै न मो निर्दित धनवान ॥

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलापशुभ्रः गुणास्त्रिभुवन तत्र लङ्घयन्ति ।
 ये साश्रतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेक कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥१४॥
 पूरनचन्द जोति छविवत । तुमथुन तीनजगत लाघत ॥
 एक नाथ त्रिभुवन आधार । तिन विचरतको करै निवार ॥

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीत मनोगपि मनो न विहारमार्गम् ॥
 कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमदराद्रिशिखर चक्षित रुदाचित् ॥१५॥
 जो सुरतिय विभ्रम आरभ । मन न छिग्यो तुम तो न अचभ ॥
 अचल चलावै प्रलय समीर । मेरुशिखर डगमगै न धीर ॥

नर्धमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्न जगत्रयमिद प्रकटीकरोषि
 गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः १६
 धूमरहित वाती गतनेह । परकाशौ त्रिभुवन घर एह ॥
 वातगम्य नाही परचड । अपर दीप तुम बलो अखड ॥

नारत कदाचिद्रुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।
 नारभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके ॥१७॥
 छिपहु न लुपहु राहुकी छाहिं । जगपरकाशक हो छिनमाहिं ॥
 घन अनवत्त दाह विनवार । रवि तै अधिक धरो गुणसार ॥

नित्योदयं दलतिमोहमहान्धकारं गम्य न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।
 विभ्राजते तवमुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥१८॥
 सदा उदित विदलित मनमोह । विघटित मेघराहु अविरोह ॥
 तुव मुखकमल अपूरव चद । जगतविकासी जोति अमंद ॥

किं शर्वरीषुशशिनाहि विवस्त्रता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सनाथ
 निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं क्रियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ॥१९॥
 निशदिन शशि रविको नहि काम । तुम मुख चन्द हरै तमधाम ॥
 जो स्वभावतै उपजै नाञ्ज सजल मेघ तो कौनहु काज ॥

ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाश नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।
 तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्व तु कान्चशकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥
 जो सुबोध सोहै तुम माहिं । हरि हर आदिकमें सौ नाहिं ॥
 त्रिम घुति महारतन में होय । काचखड पावै नहिं सोय ॥

मन्ये वर हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति ।
 किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोः हारतनाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥
 सराग देव देख मै मला विशेष मानिया ।
 रवरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया ॥

कङ्क न तोहि देखके जहाँ तुही विशेखिया ॥
मनोग चित्तचोर और भूलहू न पेखिया ॥

स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्प्रान्य सुतं त्वदुपम जननीं प्रसूता ।
सर्वा दिशो दधति भानु सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजालम् ॥२२
अनेक पुत्रवतिनी नितविनी सपूत हैं ।
न तो समान पुत्र और माततैं प्रसूत हैं ।
दिशा घरत तारिका अनेक कोटि को गिनैं ।
दिनेश तेजवत एक पूर्व ही दिशा जनैं ॥

त्वामामनन्ति मृनयः परम पुमासमादित्यवर्णममल तमसः पुरस्तात् ।
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयति मृत्युं नान्यःशिवःशिवपदस्य मुनीन्द्र पथा ॥२३
पुरान हो पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो ।
कहैं मुनीश अघकारनाशको सुमान हो ॥
महत तोहि जानके न होय वश्य कालके ।
न और मोहि मोखपथ देय तोहि टालके ॥

त्वामव्यय विभुमच्चिन्त्यमसङ्ख्यमाद्य ब्रह्माण्मीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।
योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥
अनत नित्य चित्तकी अगम्य रम्य आदि हो ।
असख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ॥
महेश कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो ।
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ॥

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्व शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
घातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानाद्व्यक्त त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥
तुही जिनेश बुद्ध है सुबुद्धिके प्रमानतैं ।
तुही जिनेश शं करो जगत्त्रये विधानतैं ॥
तुही विधात है सही सुमोखपथ धारतैं ।
नरारामो तुही प्रसिद्ध अर्थके विचारतैं ॥

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिषोषणाय ॥२६॥

नमो करू जिनेश तोहि आपदा निवार हो ।
नमो करू सुभूरि भूमिलोकके सिंगार हो ॥
नमो करू भवादिपनीरराशि शोष हेतु हो ।
नमो करू महेश तोहि मोखपथ देनु हो ॥

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैश्चैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ।
दोषेरुपात्तविवुधाश्रयजातगवैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित्पोक्षितोऽसि ॥२७॥

तुम जिन पूरनगुनगन भरै । दोष गर्वकरि तुम परिहरे ॥
और देवगण आश्रय पाय । स्वप्न न देखे तुम किर आय ॥

उच्चैरशोकतरुसश्रितमुन्मथूखमाभाति रूपममल भवतो नितान्तम् ।
स्पष्टोह्लसत्किरणमस्ततमोवितान विस्व रवेरिव पयोधरपाशर्ववर्ति ॥२८॥

तरुशशोकतर किरन उदार । तुम तन शोमित है अविहार ॥
मेघानकट ज्यो तेज फुरत । दिनकर दिपै तिमिर निहनत ॥

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
विस्व विद्यद्विलसदशुलातावितान तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्रारमे ॥२९॥

सिंहासन मणिकिरन विचित्र । तापर कचनवरन पवित्र ॥
तुमतन शोमित किरनविहार । ज्यो उदयाचल रविनमहार ॥

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभ विभ्राजते तव वपुः कलघौतकान्तम् ।
उद्यच्छशाङ्गशुचिनिभारवारिधारमुच्चैस्तट सुरगिरेरिव शातकौभमम् ॥३०॥

कुन्दपुट्टपसितचमर दुरत । कनकवरन तुमतन शोमित ॥
ज्यो सुमेरुतट निर्मल कांति । करना करै नीर उमगांति ॥

छत्रत्रय तव विभाति शशाङ्गकान्तमुच्चैःस्थित स्थगितभानुकाप्रतापम् ।
मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धशोभ प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

ऊचे रहै सूर दुति लोप । तीन छत्र तुम दिपै अगोप ॥
तीन लोककी प्रभुता करै । मोनी काजरसो छवि लहै ॥

गम्भीरतारवपूरुतदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः ।
सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥

हु दांभ शब्द गहर गभीर । चहुँदिश होय तुम्हारै धीर ॥
त्रिभुवनजन शिवसगम करै । मानूँ जय जय रव उचरै ॥

मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा ।
गन्धोदविन्दुशुभमन्दमरुत्प्रयाता दिव्या दिवः पतति ते वयसा ततिर्वा ॥३३॥

मद पवन गधोदक इष्ट । विविध कल्पतरु पुहपमुवृष्ट ॥
देव करै विकसित दल सार । मानोँ द्विजपकति अवनार ॥

शुभमत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ती
प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसख्या दीप्त्याजयत्यपिनिशामपिलोमसौर्याम् ॥३४॥

तुम तन-भामंडल जिनचन्द । सब दुतिवत करत है मन्द ॥
कोटिशख रवितत्र छिपाय । शरिनिर्मलनिशि करै छद्याय ॥

स्वर्गापवर्गममार्गविमार्गशेषः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटस्त्रिलोक्या ।
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्वभाषास्वभावपरिणामगुणप्रयोज्यः ॥३५॥

स्वर्गमोखमारग संकेत । परम धरम उपदेशन हेत ॥
दिव्य वचन तुम खिरै अगाध । सब भाषागर्भिन हितसाध ॥

उन्निद्रहेमनवपकजपुंजाकांती, पर्युल्लसन्नखमयुखशिखाभिरामौ ।
पादौपदानि तव यत्र जिनेंद्र धत्तःपद्मानि तत्र त्रिवुधा परिकल्पयति ॥३६॥
विकसित सुवरन कमलदुति, नखदुतिमिलि चमकाहिं ।
तुमपद पदवी जहै धरो, तहै सुर कमल रचाहि ॥

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेंद्र, धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।
यादृक्प्रभा दिनकृतःप्रहृताधरारा तादृक् कुतोग्रहगणस्यविक्राशिनोपि ॥३७॥
ऐसी महिमा तुमविषै, औरै धरै नहि कोय ।
सुरज मे जो जोत है, नहि तारागण होय ॥

श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूलमत्तभ्रमदभ्रमरनादविवृद्धकोप ।
ऐरावताभिमिममुद्धतमापतत, दृष्ट्वा भय भवति नो भवदाश्रितानां ॥३८॥

मदभ्रवालेपतकपोल-मूल अलिङ्गुल भ्रकारै ।
तिन सुन शब्द प्रचड क्रोध उद्धतअति धारै ॥
कालवरन विकराल, कालवत सन्मुख आवै ।
ऐरावत सो प्रबल, सकल जन भय उपजावै ॥
देखि गयद न भय करै तुम पदमहिमा छीन ।
विपतिरहित सपतिसहित, वरतै भक्त अदीन ॥

भिन्नेमरुभगलदुज्ज्वलशोणिताक्तम्।क्ताफलाप्रकरभूषितभूमिभागः ।
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रित ते ॥३९॥

अतिमदमचगयंद कुभ थल नखन विदारै ।
सोती रक्त समेत डारि भूतन सिंगारै ॥
बाकी दाढ विशाल, वदन मे रसना लोलै ।
भीम भयानक रूप देखि जन थर-हर डोलै ॥
ऐसे मृगपति पगतलौ, जो नर आयो होय ।
राखण गये तुम चरणकी, बावा करै न सोय ॥

कल्पातकालपत्रनोद्धतत्रहिकल्प, दावानलज्जलितमूज्ज्वलमुत्स्फुलिंग ।
विश्व जिघित्सुमिन् सम्मुखमापतत त्वन्नामक्रीत्तनजल शमयत्यशेष ॥५॥

प्रलय पवन कर उठी आग जो तास पटतर ।
चमै फुलिंग शिखा उलग पर जलै निरन्तर ॥

जगत समस्त निगल्ल भस्म करि हैगी मानो ।
 तडतडाट दवअनल, जोर चहुंदिशा उठानो ॥
 सो इक छिनमें उपशमै, नामनीर तुम लेत ।
 होय सरोवर परिनमै विकसित कमल समेत ॥

रक्तोक्ष्ण समदक्रोक्विलकठनील, क्रोधोद्धत फणिनमुत्फणामापतत ।
 आक्रमति क्रोमयुगेण निस्तशक्रस्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुसः ॥४१

क्रोक्विलकंठसमान, श्याम तन क्रोध जलंता ।
 - रक्तनयन फुंकार, मारविपकण उगलता ॥
 फणको ऊंचो करै, वेग ही सन्मुख घाया ।
 तब जन होय निशंक, देख फणपतिको आया ॥
 जो चापै निज पगतलै व्यापै विष न लगार ।
 नागदमन तुम नामकी है जिनके आघार ॥

बलगतुरगगजगर्जितभौमनादमाजौ बल बलवतामपि भूपतीनां ।
 उद्यद्विवाक्रमयूखशिखापविद्ध, त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥

जिस रनमाहि भयानक रव कर रहे तुरगम ।
 घनसे गज गरजाहि मत्त मानो गिरि जगम ॥
 अति कोलाहल माहि बात जहँ नाहि सुनीजै ।
 राजन को परचड, देख बल धीरज छीजै ॥
 नाथ तिहारे नामतै सो छिनमाहि पलाय ।
 ज्यों दिनकर परकाशतै अन्धकार विनशाय ॥

कुंताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहवेगावतारतरणात्तरयोधभीमे ।
 युद्धे जय विजितदुर्जयजेयमन्तास, त्वत्पादपक्रजवना श्रियिणोलभते ॥४३॥

मारै जहां गयद कुंभ हथियार विदारै ।
 उमगौ रुधिर प्रवाह वेग जलसम विस्तारै ॥
 होय तिरन असमर्थ महाजोधा चलपूरै ।
 तिस रनमें जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरै ॥
 दुर्जय अरिकुल जीतके, जय पावै निकलक ।
 तुम पद पक्रज मन बसे ते नर सदा निशक ॥

भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रपाठोनपीठभयदोत्वडवाडवाग्नौ ।

अत्तरगशिखरस्थितयानपात्रास त्रास विहाय भवतःस्मरणाद्भ्रजति ॥४४॥

नक्र नक्र मगरादि मच्छकरि मय उपजावै ।
 जामै बडवा अग्नि दाहतै नीर जलावै ॥

पार न पावै जास थाह नहिं लहिये जाकी ।
 गरजै अति गभीर लहर की गिनति न ताकी ॥
 सुखसों तिरै समुद्र को, जे तुम गुन सुमराहिं ।
 लोल कलोलन के शिखर, पार यान ले जाहिं ॥

उद्भूत भीषणजलोद्गमभुम्भा शोच्यं दशमुपगताश्च्युतजीविताशा ।
 त्वत्पादपक्रजरजोमूर्तिदरवदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ॥४५॥

महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जे हैं ।
 वात पित्त कफ कुष्ठ आदि जो रोग गहैं हैं ॥
 सोचत रहैं उदास नाहि जीवन की आशा ।
 अति घिनावनी देह, घरैं दुर्गन्धि निवासा ॥
 तुम पदपक्रज धूल को जो लावैं निज अंग ।
 ते नीरोग शरीर लहि, छिनमें होय अनंग ॥

आपादकंठ्मूर्ध्नु खल वेष्टितांग, गाढ बृहन्निगडक्रोतिनिघृष्टजघाः ।
 त्वन्नाममत्रमनिश मनुजाः स्मरत, सद्याः स्वय विगतवधमयामवति ॥४६॥

पाँव कंठतैं जकर बाँध साँकल अति भारी ।
 गाढी बेडी पैर माहि, जिन बाँध विदारी ॥
 भूख प्यास चिन्ता शरीर दुख जे विललाने ।
 सरन नाहिं जिन कोय भूपके बदी खाने ॥
 तुम सुमरत स्वयमेव ही बंधन सब खुल जाहि ।
 छिनमें ते सपति लहैं, चिन्ता भय विनसाहि ॥

मत्तद्विप्रेन्द्रमृगराजदवानलाहिसग्रामवारिधिमहोदरवधनोत्थे ।

तस्याशु नाशमुपयाति भय भियेव, यस्तावकस्तत्रमिम मतिमानधीते ॥४७॥

महामत्त गजराज और मृगराज दवानल ।
 फणपति रणपरचड नीरनिधि रोग महाबल ॥
 बधन ये भय आठ डरपकर मानों नाशैं ।
 तुम सुमरत छिनमाहि अमय थानक परकाशैं ॥
 इस अपार ससार में शरन नहीं प्रभु कोय ।
 यातैं तुम पदभक्त को भक्ति सहाई होय ॥

स्तोत्रं सृज तत्र जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पो
 घत्ते जनो य इह कठगतामजस्र, तमानतुंगमत्रशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥

यह गुणमाल विशाल नाथ तुम गुनन सँवारी ।
 विविधवर्णमय पुहुप गूथ में भक्ति विशारी ॥
 जे नर पहिरैं कठ भावना मन में भावैं ।
 मानतुंग ते निजाधीन शिव लक्ष्मी पावैं ॥
 भापा भक्तामर कियो, हेमराज हित हेत ।
 जे नर पढ़ैं सुभावसों, ते पावैं शिवसेत ॥

